

易象通義

此據湖北叢書本
排印初編各叢書
僅有此本

易象通義序

易有義而象以立。有象而義以明。彖猶人之四端萬善也。象猶人之五官百骸也。是故易所重者義理。而象數亦不可廢。明象正所以明義。豈有二哉。夫不知易冒天下之道。以貫通于窮理盡性開物成務之全。而徒于卜筮求義者。其于義猶拘墟也。不知易極天下之變。以會通于剛柔摩盪參伍錯綜之妙。而徒于爻辭求象者。其于象猶隔膜也。卦變互體。左傳已發其凡。實爲彖爻取象之樞紐。後人推之。有精而益密者。如郝仲輿一畫成象二畫成象。合體成象。伏卦成象之類。有鑿而無常者。如卦變圖及先天橫方圓圖之類。于其精而益密者誤舍之。則彖象漫無根著。乾

何以象飛龍。坤何以象牝馬。初九何以象潛。九二何以象出。三百八十四爻。盡成活套矣。于其鑿而無常者誤取之。則卦位大肆更張。孔子既異文王。文王復異伏羲。先後理更不符。天地位且不定。三聖六十四卦。沒入異端矣。自晉以前。識緯卦氣納甲飛符之術。亂之于易外而易存。自宋以後。先天卦序橫圓方圖

之說。亂之于易中而易亡。漢學鄭康成諸人之說。業已散佚。惠氏棟雖因王伯厚采輯鄭注之舊。更加搜纂。只存梗概。惟晉王輔嗣注。自唐以來。頗立學宮。號爲近古。雖有掃除象數之嫌。而解義明正。十居六七。故程伊川王伯厚諸儒。亟取之。范甯斥其老莊解易。乃一時之靈言。伯厚辨之詳矣。且縱有涉于老莊者。其精解獨不可擇而取之乎。至于孔冲遠正義。陳振孫謂實非一手一足之力。張唐英稱其發明三聖之旨。通貫萬化之蘊。黃東發稱其訓詁用意良苦。如漢馬鄭之流。王禕稱其爲學者之宗師。百世之所取信。斯爲定論。胡一桂譏其敷衍義理象數之學。未能卓有所見。皆門戶謬妄之談。何足據哉。其書雖以王輔嗣韓康伯注爲主。而兼取百家。包羅萬有。初非王韓所能籠罩。誠得明者決擇。實學易之標準也。此外精于義理者。以義理取之。仁者見之謂之仁也。不涉老莊禪寂。仁之善者矣。明于象數者。以象數取之。知者見之謂之知也。不假河洛先天。知之善者矣。先是予于讀書類紀中。有讀易定論難論附論諸說。胸中稍

稍就緒。乃取諸家之說。依注疏本條敘纂之。鄙見亦附著其見。與讀易諸論。實相經緯。題之曰易象通義。非敢妄謂合于貫通求義。會通求象之云。然安可以得當之難。而自絕于希通哉。劉器之曰。象數可廢無易矣。不說義理。又非通論。此蓋區區微意所在也夫。道光七年歲次丁亥孟秋六月二十日。榆村秦篤禪序于墨緣館。

凡例

義者。象之所以然。象者。義之所當然。論所以然。有義而後有象。論所當然。通象而後通義。故謂易象通義。

義理無象。必卽象以明之。所謂我欲託之空言。不如見諸實事之深切著明也。惟因義理著象。而象亦可以卜筮。義理是體。象是用。卜筮又用之一端耳。或因用一端。遂謂易爲卜筮作。非爲義理作。不亦癡乎。大約有義卽有象。有象卽有數。有數卽可卜。今有用論語卜者亦多驗。豈論語亦爲卜筮作乎。

取象不外陰陽剛柔。然上天下地。遠物近身。何以必取諸此。不取諸彼。其中有確切不移之準。讀者能就象一一著明。其義自顯。不必別求一解也。雖文王之文。周公之才之美。不能憑空結撰。卽空撰出亦泛而不切。無足貴矣。或者謂聖人自取象於義。實無一象自取也。首宜知此。六十四卦三百八十四

爻方有歸著。皆因其固然。而不與之以私也。此所以爲簡易也。特必文周始能觸類引伸。必孔子始能切實印證耳。蓋諸卦之綱領。非繫辭傳不明。諸卦之次第。非序卦不明。諸卦之對待。非雜卦不明。諸卦之取象。非說卦不明。微顯闡而幽開。實在於是。無一虛設也。舍畫言象。舍參伍錯綜言象。舍當名辨物。雜而不越言象。不必言象矣。舍十翼言易。不必言易矣。有本卦本爻取象者。如坤☷爲黃爲裳。六五有黃裳象之類。有本爻變卦取象者。如乾☰三三初九潛龍勿用。因變震☳爲龍之復。三三爲潛龍之類。左傳引易。多用此例。有本爻互卦取象者。如屯☳三三六三六四九五三畫互艮。三艮爲山。鹿山獸。林。山木。有鹿入林中象之類。有本爻變卦互體取象者。如乾☰三三九四變小畜☷三三三三四畫互兌。三兌爲澤。有淵象之類。左傳亦用此例。莊公二十二年。陳侯遇觀之否。曰。風爲天。于土上。山也。杜注否三三自二至四有艮象。艮爲山是也。有本爻伏卦取象者。如蒙☶三三六四居艮伏兌三三成困。三三有困蒙象之

類有本爻一畫取象者。如一畫卽爲乾。一畫卽爲坤。一畫在下者爲震。一畫在中者爲坎。一畫在上者爲艮。一畫在下者爲巽。一畫在中者爲離。一畫在上者爲兌。有本爻二畫取象者。二在下者卽爲震。二在中者卽爲坎。二在上者卽爲艮。二在下者卽爲巽。二在中卽爲離。二在上卽爲兌。有三爻四爻錯綜取象者。如泰䷊互歸妹䷵。六五爻辭俱云帝乙歸妹是也。有上下卦合體成象者。如離䷝外剛內柔爲龜。頤䷚損䷨益䷩三卦中虛全體象離。故頤云靈龜。損益亦云十朋之龜是也。坎䷜剛中爲棟。大過䷛中四畫皆剛象坎。故亦云棟也。有卦名取象者。如訟䷅九四復卽命。小畜䷈初九復自道。皆以一陽在乾下。有復象之類是也。有假借取象者。如坎䷜六四簋貳以三。四五畫互長。損䷨二簋象艮。以簋字中從艮也。又如睽上九之鬼借作睽。中孚九三好爵借作鳥爵。噬嗑借作市合。履借作禮之類是也。以上分例如此。一爻兼數例。取象者甚多。所謂參伍以變。錯綜其

數也。易象千變萬化，執一以求，必不合矣。王氏應麟曰：鄭康成多論互體。左氏以來有之。凡卦爻二至四，三至五，兩體交互，各成一卦，是謂一卦合四卦。繫辭謂之中爻，所謂六爻相雜，唯其時物，雜物撰德，是也。惟乾☰坤☷純陽純陰，無互體。餘皆有坎☵互艮震☳互震☳亦互坎離☲互兌☱亦互離。此外可以類推。

顧氏炎武曰：本義不取互體。惟大壯☰☳五六云：卦體似兌，有羊象焉。不言互而言似，創易例所未有。不如言互體矣。大壯自三至五成兌，兌爲羊，故爻辭竝言羊。

自儒者不論互體卦變，易象不明。欽定周易述義多舉互體，兼及卦變，真可謂讀易指南。

師☶☵六五長子帥師，以二三四爻互震爲長子，是爻辭言互體確據。萃☷☵六三象曰：往无咎，上體巽也。以三四五爻互巽，是象傳言互體確據。或謂乾健爲馬，坤順爲牛，至若屯有馬而无乾，離有牛而

无坤。乾之六龍則或疑于震。坤之牝馬則當反爲乾。故王弼曰。義苟應健。何必乾乃爲馬。爻苟合順。何必坤乃爲牛。予謂此說非也。依其言。聖人常名辨物。雜而不越之象虛矣。郝仲輿謂凡陽在下者皆動之象。震三一陽在下也。在中者皆陷之象。坎三一陽在中也。在上者皆止之象。艮三一陽在上也。凡陰在下者皆入之象。巽二一陰在下也。在中者皆麗之象。離二一陰在中也。在上者皆說之象。兌二一陰在上也。顧其時位有當與不當。乃分吉凶耳。易三畫成象是常例。亦有二畫成象者。有一畫成象者。按此論實發千古之蒙。由此推之。屯三三六二之馬。指初九言。故曰乘馬班如。初九震之一陽即乾也。不得謂屯无乾也。離三三中之偶即坤。故彖曰畜牝牛吉。不得謂離无坤也。乾之陽本屬龍。震三三之爲龍。實以得一陽之乾耳。天用莫如龍。地用莫如馬。坤純陰。故馬以牝別之。尙何爲震爲乾之疑乎。象須字字折得開。句句合得攏。方免鶻突。

干寶解易。六爻相雜。惟其時物。日一卦六爻。則其雜有八卦之氣。若初九爲震爻。九二爲坎爻也。按此卽後儒一畫成象之說所本。

左傳引易。必著卦畫。誠以卦畫不著。則卦變互體不顯。而象無由明。故發明彖爻。必著卦畫。于畫求象。一目瞭然。

乾坤二卦伏變。必舉全卦。其象乃見。他卦單標上下伏變之卦。簡明易曉。必于所變全卦看互體者。方舉全卦。

取象有本義。有旁義。臨之八月有凶。復之七日來復。說者紛紛。義可旁通。而皆非其本也。如臨䷒三三實因九二六三有坎象。取坎爲月。又因上坤䷁爲地。數八。乃取八月。坎爲加髮。乃取八月有凶。復䷗三三實因初九六二有離象。取離爲日。初九得乾之一陽。爲天數七。乃取七日。本卦爲復。非取七日來復。非本

卦無日月七八及有凶來復象。而海概敷衍也。于此二象確鑿。其他思過半矣。震三三六二七日得。亦因六二居離有日象。成初九之乾。天數七。有七日象。既濟三三六二七日。得象同天數。獨主七者。左傳謂天以七紀是也。凡象以類觀愈明。此其例也。

蠱三三先甲三日。後甲三日。因二三四畫互兌。三兌西方屬辛。辛喻自新。有先甲三日象。六五上九爲離。離南方屬丁。丁喻丁寧。有後甲三日象。巽三三九五先庚三日。後庚三日。因三四五畫互離。三離爲火屬丁。有先庚三日象。九五與六四爲坎。三坎爲水屬癸。癸喻揆度。有後庚三日象。凡此得其象。則片言可決。不得其象。則萬語難明。

易象雖有萬變。其體例可約舉。如君公之屬必係乾震。乾爲君。乾三爲三公。震爲長子。利建侯也。國邑人民之屬必係坤。坤爲地。爲衆也。門戶之屬必係坎艮。坎爲宮。艮爲門闕也。衣服之屬必係乾坤與離。

乾爲衣。坤爲裳。離爲文飾也。飲食之屬必係坎離。坎爲酒。離爲口也。言語之屬必係乾與離。兌。乾爲言。離爲口。兌爲口舌也。行動之屬必係震巽。震爲足爲動。巽爲進退也。命令之屬必係巽。巽爲風也。教習之屬必係坎與巽。兌。坎爲通。巽爲入。兌爲說也。文譽之屬必係離。離爲文明也。武事之屬必係離。離爲戈兵也。刑獄之屬必係坎離與震。坎爲桎梏。離爲明。震爲威也。祭祀之屬必係坎。坎爲通。爲隱伏。主通神明也。疾病之屬必係坎。坎爲病也。醫藥之屬必係離。離爲火。其味苦也。財富之屬必係巽。巽近利市三倍也。鳥獸鱗介之屬必係離。離爲飛爲甲爲網罟也。乾龍震馬艮虎坎狐之類。又其分係者也。草木之屬必係震。震爲專爲蕃鮮也。乾果艮嶽坎棘巽楊之類。又其分係者也。如此方知說卦傳之必不可少。然非合前取象之例。參互求之。亦不能合也。

孔氏穎達疏。六爻初爲无用之地。上爲盡末之境。其居位者惟二三四五。故繫辭唯論此四爻。初上雖

无正位。統而論之。爻亦始末之位。故乾象云六位時成。二四爲陰。陰居爲得位。陽居爲失位。三五爲陽。陽居爲得位。陰居爲失位。略例

王氏
弼著

云。陽之所求者陰也。陰之所求者陽也。一與四。二與五。三與上。一

陰一陽爲有應。俱陰俱陽爲无應。

朱氏升曰。淳安夏氏讀易十字樞曰。中偏正反應敵比遠乘承。二爲下卦之中。五爲上卦之中。初三下卦之偏。四上上卦之偏。陽畫居初三五。陰畫居二四六爲正。陰畫居初三五。陽畫居二四六爲反。初與四。二與五。三與上。一陰一陽爲應。俱陰俱陽爲敵。初二三四五六。相聯爲比。相隔爲遠。本爻在彼爻之上爲乘。在彼爻之下爲承。按孔氏夏氏所論最明。然亦有當變通者。如乾之九二。陽居陰位爲中實。坤之六五。陰居陽位爲中虛。未嘗不吉。而相應中有不宜應。相敵中亦有類應。或以比而爲仇。或以遠而同德。如前所云。自有典常也。如後所云。不可爲典要也。以此二語讀易。思過半矣。

易一言以蔽之曰時。時一言蔽之曰進退存亡而不失其正。聖人安然爲之。常人勉而效之。易之能事畢矣。易雖兼進退以時。尤在難進易退。故于隨咸諸卦。皆不取係應。蓋易隨者必防其隨。易咸者必慎其咸也。故說卦云易逆數也。時行則行。順而效之則易。時止則止。逆而制之則難。凡不取係應諸卦。當以此詳之。

朱氏彝尊曰。崔氏師訓。謂讀易須識典禮。故曰聖人觀會通以行其典禮。繫辭以斷吉凶。則典禮所在。乃六爻吉凶從出之門。一卦之大義也。如乾三以元爲典禮。坤三以貞爲典禮。餘卦利貞。則皆典禮所在。貞無往不在。因時制宜。謂之時義。因時致用。謂之時用。各隨其時。如屯三三之時以動爲貞。需三三之時以靜爲貞。咸三三以止爲貞。恆三三以進爲貞。旅三三之貞在柔。兌三三之貞在剛。未有一卦而無典禮者。知者觀彖辭而思過半者此也。

或謂易掌于太卜。不列學校。學校所教。詩書禮樂也。按據此。遂謂易專爲卜筮而設。殊不其然。據周禮。詩掌于太師。書掌于外史。卽禮樂亦有分掌者。何曾專在學校。左傳。韓宣子適魯。觀易象與魯春秋。曰。周禮盡在魯矣。則當日之易象。卽周禮也。易文言曰。嘉會足以合禮。大象曰。君子以非禮弗履。繫辭傳曰。知崇禮卑。崇效天。卑法地。又曰。觀會通以典禮。豈孔子故爲是嚮言以欺人乎。學禮而不學易。猶導水而不溯其源也。縱其爲教。絜淨精微。難以驟語下學。而傳必其人。授之有時。豈以掌于太卜一端。遂謂與學校無涉。而專屬之卜筮也。謂易專主卜筮。則有數無理。有將來。無現在。有禍福。無是非。有術士。無聖賢。必不然矣。

初爲民位。二三臣位。四爲大臣。五爲君位。上則无位。此亦大概云爾。不盡然也。繫辭傳謂二多譽。四多懼。三多凶。五多功。亦不盡然。故云多也。

孔疏訟䷅䷅象王注云主其在二乎九五訟元吉王注云爲訟之主一卦二主者二爲卦義之主五爲卦位之主若復䷗䷗初九是復義之主六五爲尊位之主此一例也若卦由五位五又居尊如比䷇䷇之九五正爲一主此一例也按二主之中仍有一主如訟自以九五聽訟者爲主所謂利見大人也復自以初九一陽來復爲主所謂雷在地中也主多在五二次之亦有于初者如復䷗䷗是也亦有于三者如謙䷎䷎九三陽剛居中爲謙之主是也亦有于四者如小畜䷈䷈以六四一陰畜上下五陽是也亦有于上者如大畜䷙䷙以上九一陽畜二陰是也

孔疏彖論上下全體爻明一爻之事故爻與彖多異如小畜䷈䷈上體不能閉固下體猶上通彖云密雲不雨上九能固九三畜極而雨故爻云旣雨比䷇䷇彖云比吉上六爻云比之无首凶復䷗䷗彖云復亨上六爻云迷復凶皆是也

孔疏。訟三三象剛來得中。王注以爲九二。蓋上下二象。在下象則稱來。賁三三柔來而文剛。是離下艮上故稱柔來。凡云來者。皆據異類而言。訟九二在二陰之中。故稱來。九五在外卦。又三爻俱陽。不得稱來。爻辭有從下卦向上稱來者。故需三三上六有不速之客三人來。指下卦三陽。然需上六陰爻陽來詣之。亦是往非類而稱來也。按彖凡言來。皆指來于內卦。如泰三三小往大來。謂大來于內之乾也。否三三三三大往小來。謂小來如內之坤也。爻辭不拘此例。蓋彖以內卦爲主。故就內卦言來。爻以本爻爲主。故就本爻言來也。

楊氏慎曰。王氏拱東周易翫辭彖傳上下往來本義。類以卦變言。予謂只爲現在卦體。無卦變之說也。如訟三三剛來得中。是上體之剛。來得坎體之中。凡言來者如此。隨三三剛來下柔。是上兌四五之剛。來下震三二之柔。凡言下者如此。噬嗑三三柔得中上行。是震體之二。上行離體之五。凡言上者如此。

蹇䷦往得中。是艮上之剛。往得坎體之五。凡言往者如此。按卦變之說。或謂本之虞翻。實無義理。王氏之說。卽擴充王注孔疏。論來之例。精確不磨。蓋外至內謂之來。內至外謂之往。內至外謂之上。外至內謂之下。舉其說分載各卦。而發其凡于此。開卦變之謬者。李氏舜臣。王氏應麟。來氏知德。不一其人。精當尤推王氏拱東。其書久佚。楊氏慎載此說。朱氏彝尊。取入經義考。有益經學甚鉅。欽定周易折中。欽定周易述義。皆力開卦變之說。專主王孔。尤爲定論矣。

徐氏善謂卦變圖。乃商易首坤之說。今求其可據者。惟十二辟卦。可分配十二月。如復䷗十一月。臨䷒十二月。泰䷊正月。大壯䷡二月。夬䷪三月。乾䷀四月。姤䷫五月。遯䷠六月。否䷋七月。觀䷓八月。剝䷖九月。坤䷁十月。按之易象。坤初六履霜爲十月。臨至于八月有凶。由臨至否。凡八閱月。姤包瓜爲五月。復七日來復。由姤至復。凡七閱月。此類頗符。京房輩由此衍爲分年分月。

分日卦序每多不合。又別爲六日七分之說。而亦言人人殊。凡皆後儒附會之談。安可據以爲作易之本。信其訟自遯來諸說乎。須知十二辟卦。亦因易取象。如此推衍偶合。非易果有辟卦之說。據以成書。況其他因辟卦而遷就旁推者乎。至于邵堯夫所推伏羲先天大圓圖。則尤自我作古。以就其乾南坎北離東坎西之說。于是剝之在九月。坤之在十月者。移爲大雪。皆十一月矣。臨之在十二月者。移爲春分。則二月矣。泰之在正月者。移爲立夏。則四月矣。大壯之在二月。夬之在三月。乾之在四月者。俱移爲芒種。皆五月矣。遯之在六月者。移爲秋分。則八月矣。否之在七月者。移爲立冬。觀之在八月者。移爲小雪。皆十月矣。若謂先天後天節氣不同。而姤在夏至爲五月。復在冬至爲十一月。又獨不異。且十二辟卦實商易。何得謂文王始有後天。破綻百出。識者但卽其矛盾之迹而考之一破百破矣。來氏知德曰。繫辭傳。謂參伍以變。錯綜其數。六十四卦。皆錯綜以明陰陽變化之理。按揚子雲謂重易

六爻互用。兩卦十二爻。孔疏謂六十四卦。二二相偶。非覆卽變。俞氏炎謂卦有覆體。有對體。皆與來說相通。而來氏直以繫辭傳錯綜之義言之。尤爲典據。兩卦錯綜。大約彖爻象傳辭意每相關注。揚子所謂互用十二爻也。雖不必處處穿鑿以爲之說。大意實是如此。要不外說卦傳八卦相錯之旨。繫辭傳謂乾坤其易之門。說卦傳謂六索而得震坎艮巽離兌。周禮謂經卦八。其別六十有四。作易次第如此。概可想見。何必別生異說耶。

諸家大抵分孰爲錯。孰爲綜。又分正綜旁綜。無關義要。徒眩心目。竊謂錯綜實聯貫爲文。謂錯而綜之。錯猶雜也。綜猶繫也。雜卦繫辭二傳。卽寓錯綜之義。雜繫不可分屬。錯綜亦不可分矣。故曰錯綜其數。又曰八卦相錯。言錯已該綜矣。故但渾言錯綜。

錯綜就二卦對待言。如乾坤屯蒙之類。然已寓流行之義。序卦傳實引伸錯綜之旨。如坤必繼以屯。蒙

必繼以需之類。具有精理。故每卦之首。必本序卦傳推衍其義。亦以見易序定當如此。首艮首坤。皆爲旁落。如卦變等圖。尤無義可通。決不足信也。

孔疏。陽爻稱九。陰爻稱六。其說有二。一者。乾體有三畫。坤體有六畫。陽得兼陰。故其數九。陰不得兼陽。故其數六。二者。老陽數九。老陰數六。老陽老陰皆變。周易以變者爲占。揲蓍之數爲然。少陽稱七。少陰稱八。義亦準此。據孔說。在前者精確不移。必係畫卦稱九稱六之本。老陽老陰少陽少陰之說。乃揲筮之取義。因以六七八九之數當之。黃氏宗炎謂陰陽老少。未嘗見于十翼。漢書始有其說。不過後人以揲蓍求卦。著于版上。以爲分別紀數是也。未可以繫辭地六天七地八天九。指定爲老陰少陽少陰老陽四位。以作四象。而于天一地二天三地四天五地十無說以處之。遂僞造一河圖位置之。而卒不得其位置也。六十四卦讀遍。何曾有七八之說乎。惟左傳

襄公九年

筮法有艮之八一語。杜元凱謂爲連山占

法。卽以周易後人占法言之。亦不過如黃氏所謂著版紀數耳。豈可據以亂易之本乎。顧氏炎武曰。楊損之云。筮畫七八。爻稱九六。九渾指陽。六渾指陰。故易用九六而無七八數語。極爲分曉。

孔疏。夫子所作象辭。元在六爻經辭之後。以自卑退。及至王輔嗣作注。以爲象傳本釋經文。宜相附近。其義易了。故各附彖爻之下。猶如元凱注左傳。分經之年。與傳相附。方氏逢辰曰。鄭康成懼學者未能一貫。遂以彖象傳附各卦經後。王輔嗣又各附經下。獨乾則鄭氏之舊耳。今欲以孔子之傳。求義文周公之心。不得不引傳附經。以使省察。求切己實踐之益。按復古本。分經傳。談易者之所艷稱。獨方氏所見如此。恐亦無以奪之也。與其將義文周孔之易分而爲三。何如合而爲一。與其奪孔子之傳以伸邵堯夫先天後天之異說。何如稟孔子之傳以釋義文周三聖同揆之正經。故予讀易。仍以注疏本爲斷。錢氏一本謂文周孔子之辭。凡皆以明義畫之象。合于一處。匪今。分于二處。匪古。洵通論耳。

陳搏謂學易者當于羲皇心地馳騁。無于周孔注脚盤旋。此不問而知爲異端也。予爲之反其說曰。當于周孔注脚盤旋。方能于羲皇心地馳騁。蓋義文周孔同一易爲明理寡過之根源。陳搏別一易乃成仙鍊丹之借徑。決不可比而同之也。

顧氏炎武曰。孔子論易。見于論語者二章而已。一言無大過。一戒不恆。是則聖人之所以學易者。不過庸言庸行之閒。而不在乎圖書象數。今之穿鑿圖象以自爲能者。畔也。是故出入以度。无有師保。如臨父母。文王周公孔子之易也。希夷之圖。康節之書。道家之易也。自二子之學興。而空疏之人。迂怪之士。舉廢迹于其中以爲易。而其易爲方技之流。于聖人寡過反身之學。去之遠矣。

莫非前定之說。固有此理。而須善會。一飲一啄。實前定者也。一善一惡。則非前定者也。吾嘗謂有限其爲王公卿士者矣。未有限其爲大人君子者也。故易兼天地人三才。而實以二五中爻爲主。則貴以人

事轉移天命。如專以前定諉之。則一部易之趨吉避凶。全歸無用矣。是故孔子文言曰。積善之家。必有余慶。積不善之家。必有余殃。繫辭傳曰。善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。此言人事之有權。示以趨吉避凶之準也。故讀易必以此爲的。合大禹謨惠迪吉。從逆凶。謙受益。滿招損之言思之。而易乃有用。蓋易者。立命之學也。泰九三曰。勿恤其孚。得寸。即定數也。勿恤其孚。于食有福。即立命也。

邵氏分宮卦圖。實難依據。讀易之要有二。一曰自有典常。一曰不可爲典要。惟其自有典常。如乾後必次以坤。坤後必次以屯。如今六十四卦之序。層次井井是也。惟其不可爲典要。對待之中。自寓錯綜之妙。神明變化。動而不括。若如邵之諸圖。板分平對。俱成死局。何足以爲易乎。今欲觀分宮大概。惟周禮太卜所謂經卦八。其別六十有四。與孔子乾坤其易之門。及八卦相錯之說相合。然則乾坤爲六子之經。六子又爲諸卦之經。孰爲據。現在已成之象可據。過求典要。轉失典常。易簡之書。不可參以支離之

說也。

黃氏宗炎曰。朱子與王子合書云。邵氏言伏羲先天卦位。近于穿鑿附會。且當缺之。此爲定論。故與劉珙言本義有模印之戒。其不滿意可知。謹按欽定周易折中。亦謂本義爲朱子未定之書。學者斷不可泥。尤發蒙之確論也。

欽定周易述義。解繫辭傳五位相得而各有合。宗漢儒十日甲乙丙丁戊己庚辛壬癸相得相合之說。解說卦傳數往者順。知來者逆。是故易逆數也。宗韓康伯注通論全易數往知來。不宗邵氏橫圖穿鑿之說。誠得聖經本旨。足以去僞存真。謹遵爲說。以定一尊。

以我注易。不如以易注易。如以畫求象。不節外生枝。此以易注易也。于繫辭說卦等傳。文義深奧處。以前後相類之語印證。每得諒然理解。尤以易注易也。

經文可有可無。字句必過而存之。尊經也。後人疑爲錯簡。不必錯者也。故一以原文爲斷。繫辭傳。孔疏。舊分上傳十二章。下傳九章。後儒分上下傳各十二章。視舊較有眉目。今從之。惟天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。舊載子曰。夫易何爲而作者也。節前以明開物成務。皆本天地之數。語意相承。極關義要。若誤移之。則使聖經失旨。今仍注疏原本。或曰。如此則天數五地數五諸語無根。曰。古文前後印證者甚多。此正以互證爲義者也。蓋不移則互證無損于前。誤移則失旨有損于後。詳味經文自見。

孔子大象傳。序卦傳。爲易之一經一緯。天道人事。該洽無遺。繫辭傳。謂君子居則觀其象。又謂所居而安者易之序。二傳所由作也。但其文奧義精。初學驟難得其要領。竊爲疏義一通。聯貫其文辭。印證其義蘊。依經順序而有一卦數舉者。取觸類引伸也。有前後連屬者。取參伍錯綜也。必以對卦爲主。取雜

而不越也。說有萬變。大旨在損有餘補不足。歸于時中。繫辭傳謂无咎者善補過。論語謂學易可无大過。誠全易之樞機也。大象疏義分采。各卦序卦傳疏義附載輕後。以備考證云。

援古事以證爻象。始自鄭康成。王注孔疏亦多如此。固說易之一道也。

凡引述。先王注。後孔疏。其他以經文爲序。不以人代先後爲序。

阮芸臺先生重刊注疏總目曰。竊謂士人讀書。當從經學始。經學當從注疏始。空疏之士。高明之徒。讀注疏不終卷而思臥者。是不能潛心研索。終身不知有聖賢諸儒經傳之學矣。至于注疏諸義。亦有是有非。我朝經學最盛。諸儒論之甚詳。是又在好學深思實事求是之士。由注疏而推求尋覽之也。按此論最名通。可爲讀經之法。此書雖以明象爲主。義則多取王孔注疏。然亦兼采百家。實無偏主也。引述必著姓名。或書名。以明所宗。其自率管見。亦有融鑄先儒數說爲一者。去取斟酌。實具苦心。非掠

美也。

凡例只載大略。論辨得失。詳著讀易類紀。蓋此書與類紀。實相經緯。

此書義象。固專爲明易而設。然所載經義。皆係讀書得閒。懷心貴當之言。屬辭比事。期于至精。讀者詳之。

予三十以前。于易懵如也。其後涉獵諸家。漬漸浸多。反求諸經。恍然有得。乃能判決眞僞。抉摘隱微。以求正旨之所在。此書始嘉慶癸酉。迄道光乙未始成。塗改刪增。數十百易。精微之理。管窺蠡測。猶恐無當高深。粗就規模。日新月益。竊幸有所憑藉云。

易象通義卷一

漢川秦篤輝撰

三三

乾下 乾元亨利貞。

孔氏類疏說卦云。乾健也。子夏傳云。元始也。亨通也。利和也。貞正也。陸氏元輔曰。王氏道易傳。元亨利貞。宜照孔子文言分爲四德。乾初九震動爲仁元象。九二坎通亨象。三陽皆實利象。九五中正貞象。以

九五爲卦位之主。實由一陽之震。運行于六爻之間。故元又爲卦義之主。所謂大哉乾元。萬物資始。乃統天也。一索必始于震。亦于斯可見矣。又按元古皆訓始。訓長。書堯典月在元日。益稷元首明哉。伊訓惟元祀。春秋公羊傳隱元年。元年者何。君之始年也。無訓大者。孔子文言明曰。元者善之長也。又曰。君子足以長人。後有云。大亨者。對小亨言。猶言陽亨。陽大陰小也。利貞如坤利牝馬之貞之類。固屬聯貫爲文。易不可爲典要也。在乾則截然四德。自有典常也。如天之春夏秋冬。人之仁義禮智。不可缺一。或蔽于易專爲卜筮而作之見。謂其占當得大通。而利在正固。是筮則有元亨。利貞不筮則无元亨利貞。其不足據審矣。

初九潛龍勿用。

項氏安世曰。乾象龍。震之健也。震爲龍。以乾又故也。程傳。舜耕稼陶漁似之。乾初九得震之一陽。震爲龍。龍象又之復。復雷在地中。潛龍勿

用。象帝王有帝王之潛龍。士庶有士庶之潛龍。故文言謂龍德而隱。樂行憂遠也。

九二見龍在田利見大人。

王氏弼注。出潛離隱。故曰見龍。處于地上。故曰在田。德施周普。居中不偏。雖非君位。君之德也。初則不彰。三則乾乾。

四則或躍。上則過元。利見大人。唯二五焉。程傳。舜明揚側陋。似之。乾九二變同人。下離。離爲田。爲見。見龍在田。象互巽。巽爲利。上應九五。利見大人。象就本爻。龍德正中。亦大人象。易象動而不括。或謂專指九五。或謂專指九二。皆拘。

九三君子終

日乾乾。夕惕若。厲无咎。

程傳。舜納麓弗迷。似之。王氏應麟曰。乾以惕无咎。震以恐致福。郝氏敬曰。陸氏佃謂龍善變。易善易亦龍類也。心之惕。實合蠱易之象。易有隱寓其象者。此類是也。易蓋無之。非象也。乾九三變履互離。離爲

日居乾之三。其位重剛。終日乾乾象。又之謙互坎。坎爲月。爲加憂。爲心病。夕惕若厲象。剛居陽位。得乾之正。无咎象。凡易戒辭。皆由象著。非本无此象。別設此戒也。伊尹之弗狎。周公之流言。諸葛武侯之鞠躬。其皆此爻與。徒健非健也。故乾以惕而彌健。徒勇非勇也。故將以慎而彌勇。善乎章叟之言曰。爲將須有怯時。其得乾之惕而爲健者與。

九四。或躍在淵。无咎。

孔疏。九四陽氣漸進。似若龍體欲飛。躍在于淵。未即飛也。若周文王率諸侯以事紂是也。程傳。舜受終文祖似之。乾九四變小畜互兌。兌爲

澤。又之豫上震。震爲足。或躍在淵象。上比九五。同德相從。无咎象。漢高欲定關中。先燒棧道。示无東意。昭烈欲取天下。先據蜀都。姑俟後圖。彷彿似之。

九五。飛龍在天。利見大人。

王注。位以德興。德以位敘。至德而處盛位。萬物

之觀。不亦宜乎。程傳。舜格于文祖似之。朱氏震曰。乾九五爲坎。坎變離。離爲飛。飛龍象。徐氏與喬曰。乾五大。大人龍飛。堯舜當之。革五大。人虎變。湯武當之。胡氏一桂曰。王昭素對太祖曰。臣等占得此爻。則陛下是飛龍在天。臣等是利見大人。大人正指陛下。乾九五變大有。火在天上。飛龍在天象。九五陽剛中正。大人象。伏離爲見。利見大人象。

上九。亢龍有悔。

王氏應麟曰。史記蔡澤謂易曰。亢龍有悔。此言上而不能下。信而不能說。往而不能反者也。澤相秦數月。歸相印。非苟知之。乾上九變夫澤上于天。亢

龍象。又之剝。剝不利有攸往。悔象。

用九。見羣龍无首。吉。

王注。九。天之德也。能用天德。乃見羣龍之義焉。夫以剛健而居人之首。則物之所不與也。以柔順而爲不正。則邪佞之道也。故乾吉在无首。坤利在永貞。姚氏舜牧曰。繫辭謂六爻

相雜。惟其時物也。意在前民之用。故于諸卦曰時義曰時用。不一而足。而用九用六。特發于乾坤二卦。其用昭如矣。後人誤解變柔變剛。大戾聖人之旨。焦氏竑曰。易周萬變。而卦止六十。有四十有四。而用止九六。魏伯陽謂二用无爻位。周流行六虛。蓋古之微言也。用九用六。總發六十四卦之例。質言之。謂時而用乾之剛。須以柔濟之。必如羣龍无首方吉。即象傳所謂保合太和。文言所謂大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。左傳天爲剛德。猶不干時。而况人乎。亦此意時而用坤之柔。須以剛濟之。必以永貞爲利。即象傳所謂含宏光大。文言所謂坤至柔而動也剛。至靜而德方是也。繫辭傳謂一陰一陽之謂道。而乾以易知。坤以簡能。宏綱大用。無精要于此者矣。或曰。左傳蔡墨謂其坤曰。見羣龍无首吉。昭公二十九年。何也。曰。蔡墨借易象以論龍。非論卦變占法也。用九原非爻辭。墨不過因有龍象并舉

之。因各爻皆兼變言。于此不得已而說之曰坤。直謂之誤可耳。伏義書卦。豈有七爻哉。墨子九言夫。亦指上九一爻變耳。若論諸爻之變。乾初爻變。二爻變。三爻變。四爻變。五爻變。六爻變。七爻變。八爻變。九爻變。坤初爻變。二爻變。三爻變。四爻變。五爻變。六爻變。七爻變。八爻變。九爻變。豈待用九變坤哉。誤宗其說者可以思矣。

彖

曰大哉乾元。萬物資始。乃統天。

孔疏。夫子所作彖傳。統論一卦之義。或言卦德卦名。諸氏（朱竹垞經義考。續名仲都）莊氏（疏）云。秦斷也。陸氏（佃）曰。象之義出于象。象之義出于彖。皆取諸物也。吾邱衍曰。夜遊錄。彖象皆

假畜獸。以彖爲大。行則俯首。一望而全體皆見。故統論一卦之體。取以喻之。象有六牙。以喻六爻。楊氏慎曰。彖之爲言。斷也。獸之能斷吉凶者也。象者大荒之獸也。令人想象之而已。爻者。俎也。錯雜陳之。有精有麁。繫者。維也。繫解舟發。任其所之。皆寓名也。大哉贊辭。非以大訓元也。惟元統天。惟仁統君。惟木統時。惟震統卦。

雲行雨施。品物流形。

孔疏。此釋亨之德。陸氏振奇曰。資始曰萬物。流形曰品物。始猶渾淪形可區別。

大明終始。六位時成。時乘六

龍以御天。

孔疏。此申言乾之爲德。彖參。易不曰陽陰。曰陰陽者。太極由靜之動也。不曰始終。曰終始者。貞元循環無端也。胡氏炳文曰。三百八十四爻。時而已矣。故夫子首于乾發之。三爻惕隱萬龍。四爻躍亦指龍。故稱六龍。胡氏炳文謂三四人位不

言龍者。非乾爲君道。故時乘六龍以御天。坤爲臣道。故貞利牝馬以行地。

乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。

孔疏。此釋利貞。

首出庶物。萬國咸寧。

孔疏。此論聖人

上法乾德。生養萬物。志卑故曰无首。德尊故曰首出。陸氏振奇曰。无首者。天德之用不測。首出者。天德之體常尊。

象曰。天行健。君子以自強不息。

孔疏。此大彖也。十翼第三總彖一卦。張氏載曰。易爲君子謀。不爲小人謀。乾德主健。自彊象。乾盡皆健。不息象。大象自地勢坤以下。皆言卦名。乾獨言健者。乾爲君象。非士庶之所敢同。健之德則无不可同也。君子兼上下有德者言。謂專指人君者。非蓋舍健不可爲人也。天之行爲自健。人之行爲自彊。乾而又乾。是爲不息。求元亨利貞者。

必法天行之健。在田躍淵飛天利見。皆自彊所爲。即初九必自彊方可爲潛。上九必自彊方可免亢。

潛龍勿用。陽在下也。見龍在田。德施普也。終日乾乾。反復道也。或

躍在淵。進无咎也。飛龍在天。大人造也。亢龍有悔。盈不可久也。

孔疏。夫子釋六爻之象辭。謂之小象。胡氏炳文曰。孔子于乾坤初爻。特揭陰陽。以明易之大義。乾初曰陽。

在下。望其上也。坤初曰陰。始凝。懼其終也。

用九。天德不可爲首也。

孔疏。此釋用九之義。行宜主健。故天統必推夫元過慮元陽。故天德不可爲首。

文言曰。元者。善之長也。亨者。

嘉之會也。利者。義之和也。貞者。事之幹也。君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以

幹事。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

孔疏。文言。夫子第七翼。以乾坤易之門。諸卦從出。特開釋之。天本无名。聖人以人事託之。謂此自然之功。爲天四德。使後世聖人法天所爲。朱氏震曰。左傳。義公九

年。元體之長也。亨。嘉之會也。利。義之和也。貞。事之幹也。體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。易刪改者。一增益者六。則古有是言。孔子文之信矣。王氏應麟曰。貞者。元之本。韓非解老篇。周公曰。冬日之閉凍不固。則春夏之長草木不茂。可發明貞固之說。孔疏引乾鑿度云。水土二行。兼信與知也。蓋貞而固者爲知。彼姦詐盜僞。非知也。知必依信。猶水必麗土。孟子謂知之實。知孝弟二者弗去是也。其合于易貞固幹事之知。說文王彖辭。乾元亨利貞。本以四德言之。孔子文言。悉仍文王之舊。未嘗別覓一解也。或有謂三聖人不同易。好事者爲之耳。初九曰。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世无悶。不見是而无

悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

此以下明乾之六爻。申象傳之意。豐氏坊謂。商瞿所問。固鑿然。據何謂也。子曰之辭。必弟子問。夫子答也。蓋六經雖出于夫子。皆諸賢傳受而存易。

其一也。後儒說經。每憑臆見。與諸賢爲忤。不知其已悖于孔子矣。乾初九居復之一陽。深潛隱閉。龍德而隱。不易乎世。不成乎名。象陽氣歛。漸遜世无悶。象震爲足。爲動。樂則行之。象九二居坎。坎爲加憂。初九在下。不與其事。憂則違之。象復爲德。本確乎其不可拔。象九

二曰見龍在田利見大人何謂也。子曰龍德而正中者也。庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化。易曰見龍在田利見大人君德也。

乾九二居坎龍德正中象乾爲言震爲行闢戶爲閑坎中實信謹存誠象伏離文明中虛善世不伐德博而化象上應九五君德象庸言庸行指其日用

細微者言細微不忽大節可知坤六二中虛故主敬乾九二中實故主敬敬之用貴于精義誠之本在于閑邪坤之德小故餘慶微于善家乾之德大故不伐歸于善世

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎

何謂也。子曰君子進德修業忠信所以進德也。修辭立其誠所以居業也。知至至之可與幾也。知終終之

可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣。

王注處一體之極是至也居一卦之盡是終也進物

之速義不若利存物之終利不及義乾九三乘坎坎中實忠信進德象居艮艮其輔修辭立誠以居業象至下卦之終艮爲成終知至與幾知終存義象以艮居下卦之上上卦之下上位不驕下位不憂象進可有爲退可有守因時而惕雖危无咎象

九四曰

或躍在淵无咎何謂也。子曰上下无常非爲邪也。進退无恆非離羣也。君子進德修業欲及時也故无咎。

乾九四當上下進退之間上下无常進退无恆象上下進退皆同陽德非爲邪非離羣象九三已進德修業四及此時可以施行无咎象

九五曰飛龍在天利見大人何謂也。子曰同聲相應

同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類

也。乾九五陽剛中正而居尊位。陽爲聲爲氣。上下五陽俱從九五。同聲相應。同氣相求。象居坎。坎爲水流。潛象伏離。離爲火。就燥象。飛龍在天。坎爲雲。雲從龍象。革九五大人虎變。乾九五亦爲虎。革九五乘巽。巽爲風。虎嘯風生。風從虎象。離重明。繼照萬物相見。聖人南面而臨天下。作而萬物觀象。九五以天統地。親上親下。各從其類象。蓋同者固同。爲同氣相求。異者亦同。爲各從其類。此萬物資始。乾元統天之極致也。

上九曰亢龍有悔。何謂也。子曰貴而无位。高

而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

乾上九居乾之極。過乎九五。貴而无位象。孤陽寡應。高而无民象。諸陽處下。賢人在下位而无輔象。非无位也。自貴則无位也。非无民也。自高則无

民也。非无輔也。自賢而處乎上。則无輔也。亢之爲害也。如是。動而有悔。不亦宜乎。

潛龍勿用。下也。見龍在田。時舍也。終日乾乾。行事也。或躍在淵。自試也。

飛龍在天。上治也。亢龍有悔。窮之災也。乾元用九。天下治也。

王注。此以人事明之。潛龍勿用。陽氣潛藏。孔子明以復見。

龍在田。天下文明。

乾九二伏離。天下文明象。

終日乾乾。與時偕行。

卦六十四。一言以蔽之。曰與時偕行。

或躍在淵。乾道乃革。

王氏得臣曰。重卦之內。至于三位。則有小

成變革之理。如乾之九四曰乾道乃革。革之九三曰革言三就。革九四互乾。故乾四亦言革。

飛龍在天。乃位乎天德。亢龍有悔。與時偕極。

君子與時偕行。不與時偕極。所以爲時中。

用九。乃見天則。

孔疏。以上明天道。上九位天德。乃合乎中。用九見天則。方免乎亢。

乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。

王注。不爲乾元。何能通物之始。不性其情。何能久行其道。

王氏性其情之語。程伊川好學論本之。以孔子文言本意斷之。亦有未合。文言實性情平論者也。中庸喜怒哀樂之未發。謂之中。發而皆中節。謂之和。孟子曰。乃若其情。則可以爲善矣。賀瑒曰。靜時是性。動則是情。豈可以情專爲不善而去之哉。恐流于寂滅而不覺矣。命

者性之原。故曰性命。情者性之驗。故曰性情。利貞。蓋指性情皆得其正言之也。孟子曰。故者以利爲本。卽利貞性情之說也。

乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。大哉乾乎。剛

健中正。純粹精也。六爻發揮。旁通情也。時乘六龍。以御天也。雲行雨施。天下平也。

孔疏。此復言始亨利貞之義。若坤利牝馬之貞。屯利建侯。

之類。皆言所利之事。乾始不言。无不利也。餘卦四德狹劣。故以事繫之。有四德者。坤屯隨无妄革六卦。皆非乾匹。

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。

行而未成。是以君子弗用也。

孔疏。以下復明六爻之義。乾初九居震體。元成德爲行象。居復未見未行象。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行

之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

乾九二居坎。坎爲通學聚問辨象。中實寬居仁行象。學問之道。所以求无私之仁而已。然非寬以居之。則與大哉乾元殊不相似。而學問皆濟其意。必固我克伐怨欲之私。與

仁日遠耳。後世言道學者。堅持門戶。矜己抑人。黨同伐異。盡于孔子文言詳審之哉。

九三。重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎

矣。孔疏。上下俱陽。故重剛也。乾九三非二五重剛不中象。五上天位。初二地位。上不在天。下不在田象。

九四。重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或

之者。疑之也。故无咎。

孔疏。重剛不中。與九三同。乾九四上下俱陽。亦重剛不中象。三四人位。以三爲主。上不在天。下不在田。中不在人象。位近于五。前進甚易。能疑以自慎。无咎象。

夫大人者。與天地合

其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而况于

人乎。况于鬼神乎。

先去聲。孔疏。莊氏云。與天地合其德者。謂覆載也。與日月合其明者。謂照臨也。與四時合其序者。若實以春夏利以秋冬之類。與鬼神合其吉凶者。若福善禍淫之類。在天時之先行事。天乃在後不違。是天合大人也。在天時之後行事。能奉順上天。是大人合天也。本義。同。紇謂郭子儀曰。卜者言此行當見一大人而還。若子儀者。雖未及乎夫子之所論。然其至公无我。亦可謂當時之大人矣。蔡氏悅曰。楊氏廉謂先天而天弗違。後天而奉天時。言天人合一之理。與先天後天二圖毫無干涉。實有卓見。郝氏敬曰。邵堯夫傳會先天後天語。分伏羲爲先天。文王爲後天。豈伏羲但能先不能後。文王但能後不能先乎。至或謂三聖不同易。辟道愈甚矣。閻氏若璩曰。先去聲。謂先之也。邵堯夫借作先天之先。係平聲。即此可知其謬。乾九五居坎在天位。九二地位同德。與天地合其德。象坎爲月。伏離爲日。與日月合其明。象離夏坎冬。與四時合其序。象坎爲通。爲隱伏。主通神明。與鬼神合其吉凶。象九五天位。先天而天弗違。象在上九之下。後天而奉天時。象凡創始之事。皆先天其有成功。天弗違也。凡由舊之事。皆後天。惟聖時靈。奉天時也。若天地未闢以前。則中庸所謂聖人有所不知。莊子所謂聖人存而不論者。聖人不知。不必知者也。聖人不論。不必論者也。臆說支辭。弗思耳矣。詳見繫辭說卦二傳。

知亡。知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

王氏應麟曰。越絕書引易。進有退。義存亡之幾。得有喪之理。陸宣公

奏議。喪者得之理。得者喪之端。語本此。乾上九居乾之極。不知退。不知亡。不知喪。象知進退存亡而不失其正。該六十四卦。特于乾發其端。

坤下
坤上

坤。元亨。利牝馬之貞。君子有攸往。先迷。後得主。利。西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

後得主。句。利。句。西南得朋。東北喪朋。安貞吉。述義。乾者坤之

主也。坤先乎乾。必迷所往。坤從乾後。則得所主而利矣。坤本乾德爲元亨。乾爲馬。坤爲牝。利牝馬之貞。象坤爲方。馬主行。君子有攸往。象地賴天光。先迷後得主。象坤陰虛受陽實利。象坤西南。兌離巽亦西南。陰爲其朋。西南得朋。象坎艮在東北。陽非其類。東北喪朋。象

惟安乎貞。則得朋非黨。喪朋非乖。安貞吉象。先迷後得主。即文言所謂地道无成而。象曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

孔疏。天大。

代有終也。以六二中正爲卦位之主。實資乾之貞。運行于六爻之間。故象曰安貞吉。于地。故乾言大哉。坤言至哉。氣初資始。成形成實。坤厚載物。德合无疆。含宏光大。品物咸亨。牝馬地類。行地无疆。

王注。地之所以。

得无疆者。以卑順承乾故也。乾以龍御天。坤以馬行地。坤六畫俱闕。靜受乾陽。其象如此。先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。安貞

之吉。應地无疆。惟其安貞。則可得朋而與類行。无徇私之累。即喪朋亦終有慶。无孤立之嫌。象曰。地勢坤。君子以厚德載物。

述義。天以神用。故言行。地以質成。故言勢。坤上下皆坤。厚德。

象。又畫繁密。載物象。崇效天。取諸健。故不息。初六。履霜。堅冰至。

王氏應麟曰。充善端于蒙泉之始。絕惡念于履霜之萌。坤初六。坤爲十月。又居巽巽爲白。霜象。變震震爲足。履霜象。伏乾。乾爲冰。

至象。象曰。履霜。堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。

孔疏。防漸慮微。慎終于始。

六二。直方大。不習无不利。

折中。乾爲直。爲大。坤爲方。坤以乾之。

德爲德。因直以方。因方以大。坤六二變坎。得乾中畫。乾爲直。坤本象方。因直而其方。象曰。六二之動。直以方也。不習无不利。地道光也。

地道本靜。動而變乾。惟其變乾。故直以方。六二變坎。本體爲離。離爲文明。此不習无不利而地道所以光也。惟以動言直義。乃見象傳。洵非天縱之聖。莫能爲也。六三。含章可貞。或從王事。

无成有終。陳氏士元曰。乾九四。陽居陰。坤六三。陰居陽。皆在二卦進退之間。故俱曰或。坤六三變謙。居艮。艮爲山。地以山爲章。含章象。艮爲貞。可貞象。卑而上行。從王象。六三居兌。兌爲毀拆。无成象。艮爲成終。三居下卦之終。有終象。蕭何不敢專兵而。

附漢高。寶融不敢竊據而歸光武象此。

象曰：含章可貞，以時發也。或從王事，知光大也。六四：括囊，无咎无譽。

王氏應麟曰：潛龍以不見成德，管寧所以

箴邠原也。（魏志管寧傳注）全身以待時，杜隱所以戒繁欽也。（魏志杜隱傳）

象曰：括囊无咎，慎不害也。

王氏應麟曰：荀子非相篇：括囊无咎。

非相篇：括囊无咎。

无譽，廣儒之謂也。豈未觀象傳文言與。

六五：黃裳元吉。

王注：坤爲臣道，美盡于下，孔疏：六居君位，臣之極貴者也。能以中和通于物理。王氏應麟曰：坤之六五，程傳以爲昇粹，姤武非常之變，干寶曰：柔居尊位，若成昭之主，周霍之臣也。百官總已，

專斷萬機，雖情體信順，而貌近僭疑，言必忠信，行必篤敬，然後可以取信于神明，无尤于四海。（見李鼎祚集傳）此說爲長。

坤六五居中，中色黃，坤爲裳，黃裳象，乾爲元，六五順承乾德，元吉象。

象曰：黃裳元吉，文在中也。

五居中，屬離，離爲文明，文在中象。

上六：龍戰于野，其血元黃。

王氏應麟曰：諸卦之爻，皆及卦名，坤小畜泰大畜既濟六爻悉无之。坤上六變剝，一陽居上，龍象，合六五爲離，離爲戈，兵爲田，龍戰于野，象又之夫，合九五爲坎。

坎爲血，陰陽相疑，其血元黃象。黨錮之禍興，而宦官誅于董卓，甘露之亂熾，而內侍夷于朱溫，黨人之碑立，而蔡京亦亡。爲學之禁嚴，而侂冑竟死，明之王振劉瑾，魏忠賢及其黨與，毒害忠良者，轉瞬皆駢首就戮，其血元黃之戒，豈不信哉。

象曰：龍戰于

野，其道窮也。

謂陰之道窮，其戒小人者深矣。

用六：利永貞。

詳見乾用九。

象曰：用六永貞，以大終也。

大即直方大之大，用六能貞斯大矣。

文言曰：坤至

柔而動也剛，至靜而德方。

王注：動之方直，不爲邪也。柔而又圓，消之道也。王氏應麟曰：張浚易解：君道主剛，而其義也用柔，故乾動則爲坤矣。臣道主柔，而其義也用剛，故坤動則爲乾矣。

後得主而有

常。坤爲乾後，故云得主。純坤不雜，故云有常。

含萬物而化光，坤道其順乎，承天而時行。

乾主健以統天，故先庶物而首出。積善之家，必有余慶。坤主順以承天，故含萬物而化光。

餘慶積不善之家必有餘殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣。由辨之不早辯也。

易曰：履霜，堅冰至。蓋言順也。

孔疏：蓋言順者，順習陰惡之道，積微不已，乃致此害。胡氏炳文曰：乾言善，坤言善不善者，坤從陽則善，背陽則不善也。坤言積善以其善一身者，善一家也。乾言善世以其善一家者，善一世也。王氏應

麟曰：早辯之戒著于坤，夙吉之占申于解。順即馴致之，馴于古國家之患，皆馴致爲之也。故孔子特言順以明漸之可畏。

直其正也。方其義也。君子敬以直內，義以方外，敬義立

而德不孤，直方大，不習无不利，則不疑其所行也。

孔疏：正則能敬，故變正爲敬。身有敬義以接于人，則人亦敬義以應之。是德不孤也。李氏舜臣曰：乾畫實則誠，坤畫虛則敬。包懷心畫已開聖

學之源。陸氏振奇曰：誠者乾之道，敬者坤之體。仁者乾之行，義者坤之用。任氏啓運曰：應語曰：寬仁，乾九二衍之。丹書曰：敬義，坤六二發之。敬屬坤，必本于乾之誠，故敬亦言直，乃非僞恭。義屬坤，必極于乾之大，故義无拘方，乃非襲取。

陰雖有美含

之以從王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成而代有終也。

休咎不爽，故餘慶餘殃，以積而分。綱常貴扶，故妻道臣道與地道並著。坤之元，皆乾之

元。故曰：先迷而後得主，坤之貞亦乾之貞。故曰：无成而代有終。

天地變化，草木蕃。天地閉，賢人隱。易曰：括囊无咎无譽。蓋言謹也。

二氣交感，故變化而草木蕃。孤陰不

生，故閉藏而賢人隱。坤之不可无乾也如是。

君子黃中通理，正位居體，美在其中，而暢於四支，發於事業，美之至也。

實有其文，故无咎。在于白賁，字必以

信。故通理貴于黃中，美在其中，而暢于四支，故天君泰然，陰疑於陽必戰，爲其嫌於无陽也。故稱龍焉，猶未離其類也。百體從令，正位居體，而發于事業，故一人元良，萬國以貞。

故稱血焉。夫元黃者，天地之雜也。天元而地黃。

陰極必變陽，惟疑故戰。稱龍者，尊陽也。陰未離其類，惟戰故傷。稱血者，成陰也。交戰之時，元黃相雜，似無所分，然元非黃所能掩，天非地所能加，則

陽非陰所能剝，仁非暴所能敵。軒轅輿而黃元滅，周武勝而商辛亡，是故曰天元而地黃。

三三三

震下坎上

屯，元亨利貞，勿用有攸往，利建侯。

王氏應麟曰：乾坤之次屯曰利建侯，封建與天地並立。郝氏敬曰：震不言爲侯而屯言之屯，即震之始也。說卦傳：謂帝出乎震，又曰萬物出乎震，又曰

震一索而得男，故謂之長男。雜卦傳：謂震起也。則繫辭傳所謂剛柔相摩，八卦相盪，又曰八卦成列，象在其中矣，因而重之，爻在其中矣，雖參伍以變，錯綜其數，萬有不同，而伏羲畫卦，乾坤之後，必繼以震，彰彰然矣。序卦傳：謂有天地然後萬物生焉，盈天地之間者唯萬物，故受之以屯。屯者盈也，屯者物之始生也。屯內卦爲震，所謂長男也。天地生萬物，莫先於此，故以之次乾坤。因其始出有險，故遇坎而成屯。蓋重卦莫先乎震，序卦莫先乎屯，此真因其自然之勢，不假一毫安排勉強者也。屯一陽居下，得乾之震元象，坎爲通亨象，震變巽，利象，互坤，貞象，互艮，艮爲止，勿用有攸往。象曰：屯，剛柔始交而難生，動乎險中，大亨貞，雷雨之動滿盈，天造草昧，宜象，震爲長子，利建侯象，以初九爲卦主。

建侯而不寧。

陸氏振奇曰：屯者世之蒙，故曰草昧。蒙者人之屯，故曰童蒙。屯震爲坤，一索于乾，遇坎，剛柔始交而難生，象九五居坎，動乎險中，象陽得位，坎爲通，大亨象，互坤，利居貞，貞象，震爲雷，坎爲雨，震下坎，上下盈中，滿雷雨之動滿盈，象震

爲蕃鮮，草昧象，乾爲天，坎爲通，天造草昧象，震爲長子，爲恐懼，坎爲加憂，建侯而不寧象。

象曰：雲雷屯，君子以經綸。

屯，雷主動而分，雲主潤而合，經綸象，屯三爻變，既濟，以雲雷言，則經綸于其始，以水火言，則思防于其終，易主

人事，參贊天道，大旨如是。

初九，磐桓，利居貞，利建侯。

朱氏元曰：磐桓，柱石，主不行，利居貞，即參辭勿用有攸往，利建侯，即以參辭繫爻，以其爲卦主也。文王脫美里，建爲西伯，似之。屯初九居震，震爲木，桓象，應六四互艮，艮爲

石。磐桓象。漸六二鴻漸于磐。亦取長象。承五坤。利居貞象。震以長男承乾。利建侯象。震剛建之才。本宜進而有爲。坎險在前。當慎其始。然柱石之任。終不可辭。故利建侯。

象曰：雖磐桓。志行正也。以貴下賤。大得

民也。

磐桓柱石。雖若不行。而震爲動。坤居貞。志行正象。以初九居陽之貴。下坤三陰之賤。坤爲衆。爲民。大得民象。

六二。屯如逴如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年

乃字。

朱氏元曰：屯逴。難行不進貌。所應不善有此象。初二陰陽相比。婚媾象。四方諸侯。卒歸于周。似之。陳氏士元曰：坤爲年。其數十。故曰十年。屯六二上應九五。正居坎難。屯如逴如象。初九居乾爲馬。六二乘之。乘馬班如象。班如。雖行之遲。異如屯逴之難。至九

五居坎。爲盜寇象。初九陰陽近比。匪寇婚媾象。六二居離。離爲中女。女子象。坤居貞。承互艮爲止。貞不字象。坤數十。六二初九終爲陰陽。正比十年。乃字象。此爻從五從初。二說歧出。以爻象斷之。九五屯膏之主。又居險地。非所宜應。初九震元建侯爲卦之主。正所當從。馬又確指初乘之者。二非五也。從初說長。蘇武抱節而終還。郝經久拘而反國。其此象與。左傳有班馬之聲。此與班如言馬之進義同。象曰：六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。應坎爲難。乘震爲剛。二陽久爭。

復初。六三。卽鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。

孔疏：卽。就也。虞。謂虞官。朱氏元曰：伯夷叔齊似之。屯六三互艮。爲山。鹿山獸。林山木。鹿與林中象。上无正應。卽鹿无虞。惟

入于林中象。朱氏元以林中指坎。蓋坎爲叢棘。正居險地。尤與象合。三猶未蹈坎險。艮爲止。君子幾。不如舍象。互坤。坤爲吝。嚮往吝象。

象曰：卽鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。李氏兆賢

曰：從禽者。以身徇福之殷鑒也。折中。象傳有單字成文者。如此爻窮也。下爻明也。卽起例。郭京舉正本。作何以從禽也。文義明顯。不如注疏本。以從禽也。有譏諷之意味。從禽訓卽鹿。鹿確指樂鹿之鹿。蓋獸古亦通謂之禽也。朱氏謂鹿爲山靈之靈。非。

六四。乘

馬班如。求婚媾。往吉。无不利。

孔疏：六四應初。故乘馬也。朱氏元曰：太公歸周似之。屯六四與初九爲正應。馬卽初九之乾。亦乘馬班如象。陰陽相得。有求婚媾往吉无不利象。求謂初來求之。往謂四往應之。千古道合方從。

得時乃駕象。此孔疏亦以初爲馬象。

象曰：求而往，明也。

象傳以四應初求爲明，則二宜從初不從五審矣。

九五：屯其膏，小貞吉，大貞凶。

任氏啓運曰：屯五蒙二，同是坎也。五得位而青

反屯，以互艮之止，二在下而亨乃行。（蒙亨以亨行時中也。）以互震之動，朱氏元曰：商紂似之。屯九五與上六爲兌，兌爲澤，膏象互坤，坤爲吝，九五乘之，又互艮，艮爲止，屯其膏象，陽係于陰，大限于小，小貞吉，大貞凶，象項王印剽敵而不舍，莊宗惜軍賞而不班，難矣。設貞訓正訓固，故文言謂貞固足以幹事，凡言貞吉，兼正固二義，言貞凶，則固義爲多，固有得有失，猶言固執所見則凶也。後言貞凶，啟此九五中正獲吉，易象之通例，惟此又以居坎乘坤互艮係兌，致屯其膏，以至于凶，爲易之變例，亦以見爻雖當位，必合乘承比應而通觀之，此易之不可爲典要，而自有典常也。以人事論之，如明懷宗非不中正，但以任用非人，不發內帑以賑災民，驅使從賊，復加賦充餉，荼毒生民，以致亡國，屯膏之害，莫著于此。朱氏以商紂擬此爻，似乎太過，然使紂當日能發鹿臺之財，散鉅橋之粟，縱有他惡，決不至亡，可見施澤則吉，屯膏則凶，乃千古主人主興亡之炯鑒也。大學謂財聚則民散，財散則民聚，篇終諄諄以聚斂爲戒，與易實相表裏也與。

象曰：屯其膏，施未光也。

上六：乘馬班如，泣血漣

如。

陳氏士元曰：坎有馬象，上六乘之無應，憂懼而已。朱氏元曰：三仁似之。屯坎中一陽爲乾，上六乘之亦乘馬班如象，乾畫即馬也。坎爲血，兌爲涕泣，泣血漣如象，千古忠臣守義象此。

象曰：泣血漣如，何可長也。

三三

坎下
艮上

蒙：亨，匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三瀆，瀆則不告，利貞。

王氏應麟曰：乾坤既定，人居其中，屯以建侯，作之君，蒙以養正，作之師，俞氏玉吾曰：

童蒙求師，如人之求神，少儀云：毋瀆神，詩曰：我龜既厭，不我告猶，即蒙言再三瀆義。序卦傳：謂屯者盈也，屯者物之始生也，物生必蒙，故受之以蒙，屯象萬物始生，以震遇坎，震爲長男，無所不統，萬物象之，蒙象人類始生，以坎遇艮，艮爲少男，釋而待養，人生象之，坎于屯爲難，屯之端于蒙爲告，蒙之主，震坎艮三男，隱具次第，所謂自有典常也。雜卦傳：謂屯見而不失其居，蒙難而著，以反對取義，所謂不可爲典要也。坎爲通乎象，艮爲少男，童蒙象，坎爲中男在內，自外求內，匪我求童蒙，童蒙求我象，坎爲通爲隱伏，主通神明，艮爲手，互震爲

審詳。主著草簋象。九二居乾之中。乾爲言告象。蒙爲物之初生而求明。初筮告象。坎再索。艮三索。再三瀆象。艮爲止。不告象。互坤。坤利居貞。利貞象。以九二六五爲卦主。蓋九二主告。六五主蒙也。易備萬象。蒙取初筮。比取原筮。革取未占有孚皆象也。王氏宏撰據此證見爲卜筮之書。拘矣。乾坤俱象龍。易非爲龍作也。自龍戰于野以後。象戰者極多。易作爲戰作也。知此可與讀易矣。

童蒙求我。志應也。初筮告。以剛中也。再三瀆。瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。

蒙艮上坎下。山下有險。險而止。象坎九二居中爲通亨行。

時中象。九二六五正應。志應象。九二居中。剛中象。以瀆蒙而不告。實深于告也。以養正爲聖功。乃日有功也。坤主養物而利貞。養正象。

象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。

蒙坎剛中果行。艮靜止。育德象。屯。

濟始難。故經者理其緒而分。綸者比其類而合。蒙告初筮。故果行象。泉之始達。育德象。山之廣生。

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。

句

以往。

吝。

述義。刑。型也。蒙有天性。發其心所以享其性利。

用儀型之人。嚴憚則邪念息。觀摩則善心生。蔽撤拘開。桎梏用說。然必當其初而發之。過初以往。習染既深。則必吝而難發矣。此教貴豫也。蒙初六得巽之初。巽爲風。風主發散。發蒙象。巽爲利爲繩。直繩主儀型。利用刑人象。坎爲桎梏。初六變兌。兌爲毀折。用說桎梏象。二三四互震。震爲足。主往。互坤。坤爲吝。初六承之。以往吝象。刑人象。傳以正法。謂正其儀刑之法。如常解作刑罰桎梏。與發蒙義隔。與擊蒙義混。教人太嚴。必不相入。故虞書謂敬敷五教在寬。利用刑人。敬之謂也。用說桎梏。寬之謂也。焉有以刑罰爲利之理。以往與擊辭傳。過此以往。語勢恰符。正以見發宜在初也。述義深得發蒙之旨。尤與諸象相合。陳氏士元解同。謂莊子解其桎梏。卽此義。或謂刑人桎梏。卽大畜六四童牛之桎。不知大畜主懲惡貴嚴。蒙主勸善貴寬。各自爲義。而教之貴豫。其旨則一也。

象曰。利用刑人。以正法也。

正其在己之法。則教易入。所謂以身教者從。

九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。

胡氏炳文曰。乾父坤母。繼以屯蒙。皆以子言之。必如屯六二貞不字。可以爲女子矣。必如蒙九二子克家。

可以爲男子矣。蒙九二以陽居中剛而能柔爲卦之主。坎爲宮包象上應六五童蒙。包象曰子克家剛柔接也。本義指二六之應

三勿用取女見金夫不有躬无攸利。

王注上不求三而三求上女先求男行爲不順故勿用取孔疏上九剛陽故稱金夫朱氏元曰蒙必誠篤乃可發女必貞一乃可取六三爲蒙不中失正舍比二而應上故不

可取。蒙六三承長艮爲止勿用取女象六三居兌之三兌爲少女女象上九居艮爲少男得乾之一陽乾爲金金夫象互離離爲兌互坤坤爲迷兌爲毀折見金夫不有躬象坎爲險无攸利象陳相見許行而大悅象此。象曰勿用取女行不

順也。六三以女求男宜比二而反應上行爲不順六五象傳曰順以巽上九曰上下順尤爲順字確據

六四困蒙吝。

王注獨遠九二之陽處兩陰之中闇莫之發蒙六四重陰蔽竊居艮伏兌成困困蒙象互坤坤爲吝嗇吝象

象

曰困蒙之吝獨遠實也。

王注九二陽實獨遠實者所謂困而不學民斯爲下矣

六五童蒙吉。

王注陰質居尊不自任察而委于二付物以能功斯克矣蒙六五柔德居中艮爲少男正應九二童蒙吉象

昭帝能任霍光後主能任諸葛象此

象曰童蒙之吉順以巽也。

蒙六五變巽順以巽象佩觿見刺于詩人居位遠譏于闕黨順巽之吉千古蒙範

上九擊蒙不利爲寇利禦寇。

王氏應麟曰易言利貞不言利不貞言貞吉不言不貞吉言利禦寇不言利爲寇蒙上九過剛居艮艮爲手乘六五屬離離爲戈兵六三居坎爲寇上九以剛應之擊蒙象擊之得宜小懲大誡化逆爲順不利爲寇利禦寇象齊人伐燕爲寇也文王伐密禦寇也

象

曰利用禦寇上下順也。六三不順上善擊之上下俱順

三三需有孚光亨貞吉利涉大川。

乾下坎上

序卦傳謂蒙者蒙也物之穠也物穠不可不養也故受之以需蒙上艮三陽既備復反于乾而交坎爲需互離具水火既濟之象所以能養物也六子之序莫如需用莫

如坎離。于此可見矣。坎中實有孚象。離爲火爲日。皆主光明。坎爲通。光亨象。錯坤。坤利居貞。貞吉象。坎爲水爲通。利涉大川象。剛不犯險。利涉大川之象非一。而首貴于需也。九五中正爲需之主。坤爲信有孚象。坎中實。亦孚象。程傳謂中虛孚之本。中實孚之質是也。

曰：需，須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。需有孚，光亨，貞吉。位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

需上坎。險在前象。九五中正。三陽下應。剛健不陷象。坎爲通。義不困窮象。九五天位。位乎天位以正中象。惟不陷乃爲剛健。象。冒險者非剛健也。惟貞吉乃爲正中。苟免者非正中也。天下之患不勝防。變亦不可勝待。求需道者。惟恃有孚。光亨而已矣。

曰：雲上于天，需。君子以飲食宴樂。

李氏濂曰：景祐未災。異數起。上憂之。林瑀言災異皆有常數。不足憂。探周易天人會元紀。用天子卽位年月日辰占所直卦。以推吉凶。言上卽位。其卦直需。其象曰：雲上于天。需。君子以飲食宴樂。臣願陛下類出宴遊。極水陸玩好之娛。則合卦體。當天心矣。上駭其言。爲賈昌期所劾。需坎爲酒食。互離爲口。飲食象。乾爲陽舒。互兌爲說。宴樂象。拘于焦京卦氣值年之說。每多附會。然因事納規。猶可。林瑀之離經畔道。斯已甚矣。故錄之以爲戒。

九：需于郊，利用恆无咎。

需初九承互兌。兌爲剛。需郊象。恆上震。震得乾陽故需。初九居震。利用恆象。獨寐寤歌。需于郊也。永矢弗過。利用恆也。

恆无咎，未失常也。九二：需于沙，小有言，終吉。

需九二互兌。兌爲剛。需沙。乃兌之去剛而交幽者。需沙象。兌爲口舌。小有言象。兌爲說。終吉象。肆不珍厥。恆小有言也。亦不限厥間。終吉也。

曰：需于沙，衍在中也。雖小有言，以吉終也。

朱氏元曰：穆天子傳。乃遂東征。至于沙衍。則衍卽沙也。九二居中。惟中故衍。衍取寬舒。不犯坎險。

九三：需于泥，致寇至。

胡氏炳文曰：漸三互坎。而曰禦寇。艮剛而能止也。需三遇坎。而曰致寇。乾剛而不中也。需九三互兌。兌爲剛。需泥。則兌之去剛而全幽者。需泥象。上體坎。坎爲盜。互離爲戈兵。致寇至象。坎爲水。初九遠水爲需。郊九二略近水爲需。沙九三切近水爲需。泥。

需于泥。災在外也。自我致寇。敬慎不敗也。

天下無無因之禍。致寇而曰自我。僂之阮。濁之投。皆是也。臣罪當誅。天王聖明。敬慎不敗之道也。

六四。需于血。出自穴。

需六四居坎之初。坎爲血。需血象。爲隱伏。穴象。應初九之陽。出自穴象。子燕臨危不賣。止室避追。需于血也。柴也。其來出自穴矣。

象曰。需于血。順以聽也。

六四居巽之初。順以聽象。

九五。需于酒食。

貞吉。

述義。五爲需主。當速客之位。需于酒食。以養賢也。需九五剛中得正。坎爲酒。離爲口。需于酒食象。錯坤之中。坤利居貞。貞吉象。漢高以推食待豪傑。宋祖以杯酒釋兵權。象此。

象曰。酒食貞吉。以中正也。

上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。

述義。客爲五來。非由上速。故爲不速之客。楊氏啓新曰。剛之能需。乾易知險也。柔之能需。坤簡知阻也。上不言需。險極無復有需也。李氏光地曰。寇至。敬則不

敗。客來。敬之終吉。需上六居坎之極。坎爲險。爲隱伏。入穴象。乾三陽爲長。男中男少男。不速之客三人來象。坎爲下首。敬之象。得九三之應。終吉象。

象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大

失也。述義。五以中正主一卦上。柔順能敬。三陽雖不當于主位。能敬。未爲大失。周氏封魯曰。當平聲。本義程傳不知。皆曲爲之說。

三三 坎下 訟。有孚窒。惕中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。

陸氏振奇曰。以健遇險。能待則可濟。故需利涉大川。以健乘險。僥倖則有災。故訟不利涉大川。序卦傳。謂需者飲食之

道也。飲食必有訟。故受之以訟。千古訟有百端。爭利者十居七八。峻訟之徒。更爲飲食起見。卦序實人情之金鑑也。需坎乘互離。以水火既濟而能養。訟互離乘坎。以火水未濟而相爭。坎中實孚象。爲險阻。望象。爲加憂。惕象。得乾之中。中象。上九元龍有悔。終凶象。乾九五得位。利見大人象。坎爲水。川象。互巽爲不果。不利。涉大川象。以九二九五爲卦主。五又二之主也。

象曰。訟。上剛下險。險而健。訟。有孚窒。惕中吉。剛來而得中也。終凶。

訟不可成也。利見大人。尚中正也。不利涉大川。入于淵也。

王氏拱東曰。訟上乾體之剛來。得坎體之中。訟九五主聽訟者。居中得正。視九二中而不正者異矣。故九五爻辭爲訟。

元吉。而象謂以中正也。利涉大川之象。非一。首貴于需。利見大人之占。非一。尤微于訟。

象曰。天與水違行。訟。君子以作事謀始。

王注。聽訟吾猶人也。必也使無訟乎。無訟在于謀始。謀始在于作制。故有

德司契而不責于人。孔疏。天道西轉。水流東注。天與水違行象。王氏畿曰。作事謀始。君子所以清訟源也。是故皋陶期無刑。孔子使無訟。

訟。乾知大始。始象坎爲心。心主作謀。作事謀始。象天水違行。訟斯有。作事謀始。訟可無待時而動。故飲食宴樂。取諸需。先時而防。故作事謀始。初六。不永所事。小有言。終吉。爲言初六應之。小有言。象初六陰柔得四之剛。其辯可明。終吉。象。

事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。

俞氏玉吾曰。象言訟不可成。象言訟不可長。孔子之戒深矣。

九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。

无眚。訟九二與五爲敵。訟象。承互巽。巽爲不果。爲退。爲伏。不克訟。歸而逋。象居坎變坤。坤爲地。邑象。坎爲宮。戶象。坤爲衆。上乾三陽。其邑人三百戶。象坎多眚。得中互巽。无眚。象相如避廉頗而趙無恐。寇恂避賈復而漢以興。象此。

象曰。不克

訟。歸逋。句。竄也。自下訟上。患至。句。掇也。

下謂二。上謂五。以下訟上。患至若掇。垂戒著明。元咥訟君而終凶。鄭華訟父而卒滅。其炯鑒與。

六三。食舊德。貞厲終吉。或

從王事。无成。

訟六三應上九。乾爲天德。舊德象。互離爲田。爲口。食舊德象。坤利居貞。坎爲加憂。貞厲象。得應。終吉象。應上九。或從王事。象互巽。不果。无成象。坤六三或從王事。无成。有終。以六三變艮。艮成終。故言有終。訟六三艮巽。无艮。故无成。而不言

有終。苟全性命于亂世。不求聞達于諸侯。象此。

象曰。食舊德。從上吉也。上謂上九。九四。不克訟。復即命。渝安貞吉。

王注。處上訟下。可以改變者也。反從正理。不失其道。鄭氏敬曰。

訟九四復即命渝。以一陽在乾下有復象也。訟九四下應初六初既永不所事四亦不克訟復就初之命而渝。象曰復即命渝安互巽巽爲不果又爲命不克訟復即命渝象以剛居柔坤利居貞安貞吉象齊桓之許鄭服楚莊之解宋圍象此

貞不失也。九五訟元吉。訟九五得乾之九五元。象曰訟元吉以中正也。張氏清子曰聽訟以中正爲主訟獄之歸舜虞芮之質文以此

錫之鞶帶終朝三褫之。訟上九剛極健訟三應于下坤爲牛離爲文飾鞶帶牛革或錫之鞶帶象離爲日上爲終三居革位革主褫三雖錫之仍可革之終朝三褫象千古以酷吏獲賞善終者鮮唐之周興來俊臣明之崔呈秀許顯純

尤爲殷鑒。象曰以訟受服亦不足敬也。朱氏元曰不足敬所以深鄙之

三三三 坎下 坤上 師貞丈人吉无咎。王注興役動衆无功卽罪故吉乃无咎本義下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵于農伏至險于大順藏不測于至靜之中卦唯九二一陽居下卦之中爲將之象上下五陰順而從之爲衆

之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之爲人君命將出師之象丈人長老之稱用師利子得正而任老成之人乃得吉而无咎程傳先王之制民無事則爲比閭族黨故比衆在內一陽在上爲之主君象也有事則爲伍兩卒旅故師衆在外一陽在下爲之主將帥象也王氏應麟曰神明逸放以易學名其後世衡至師道累葉爲名將郭達以將帥顯其後兼山(忠孝)白雲(雍)皆明易蓋易之爲書兵法悉備述義師丈人九二也蓋爲長子二剛得中坎水內明震雷外威齒德俱尊知勇兼至序卦傳謂訟必有衆起故受之以師王者以赴愬而行誅敵國以爭榮而起釁皆爲物也訟以坎遇乾聽訟主乎陽師以坎遇坤殺伐從乎陰陽之所不能施者以陰克之故兵爲凶事聖人不得已而用之師不可言元亨利惟斷之以貞而已衆言无咎又三言无咎蓋師最易獲告吉亦僅可云无咎耳坤利居貞貞象互震震爲長男又爲九二一陽將帥象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒之主丈人吉象以九二六五正應爲卦主

天下而民從之吉又何咎矣。

王注：毒猶役也。孔疏：剛中謂九二，應謂六五。行險謂坎，順謂坤。若剛中而無應，或有應而不剛中，或行險而不柔順，皆不可行。師得吉，胡氏炳文曰：以衆正見將所得專而制之，曰毒天下，見師

不得已而用之。若孟明之遇秦穆，可謂剛中而應者矣。曹彬之下江南，可謂行險而順者矣。剛中而無應，岳武穆之于高宗是也。有應而不剛中，賈似道之于理宗是也。行險而不柔順，項羽之焚咸陽，祖逖弗禁，擄掠是也。吉凶蓋可觀矣。

象曰：地中

有水，師。君子以容民畜衆。

陸氏振奇曰：民不日治而曰容，樂利之意多。衆不日用而曰畜，窮蹙之情混。師坤爲衆，民衆象，爲地爲母，包納坎水，容畜衆，杜少陵謂僕射如父兄，郭汾陽真能容民畜衆者矣。

初六，師

出以律，否臧凶。

師初六在行師之始，號令宜明，步伐宜嚴，坎爲律，師出以律，象坎爲多眚，否臧凶，象否臧即傳失律之意。

象曰：師出以律，失律凶也。

胡氏炳文曰：以律不言吉，失律則言凶，否臧

以失律實之，豈符輿尸哉。即失律已凶也，是故莫敖亂次以濟，敗之媒，高克河上道遙潰之券。

九二，在師中，吉，无咎，王三錫命。

陳氏士元曰：二曰王三錫命，五應也。五曰長子帥師，二應也。二互震，震木數三，故曰三錫

師九二居下體之中，而統五陰，主乎中軍，在師中吉，无咎，象合初六爲巽，巽爲申，命象上體伏乾，三乾三陽又爲君，王三錫命象。

象曰：在師中，吉，承天寵也。王三錫命，懷萬邦也。

葉參

曰王而曰天，見奉行天討之心，邦不言威而言懷，明震疊懷柔之義。師中，危道也。又譏間易與，疑謗叢集之區也。惟承天恩寵眷，維持而安全之，不猜其心，不掣其肘，用能指揮如意而獲吉也。然王寵命頻煩，豈有所私于此一人，而樂其窮兵黷武哉。夫亦萬邦是懷，而欲

克壯其猶者，底定而輯綏之也。

六三，師或輿尸，凶。

王注：以陰處陽，以柔乘剛，進无所應，退无所守。師六三才弱位剛，不與二比而強進。居坎之極，坎爲血，爲加憂于輿，爲多眚，輿尸凶象。馬謖不受武侯節制，街亭致敗象此。

象曰：

師或輿尸，大无功也。六四，師左次，无咎。

王注：无應不可以行，得位則可以處。孔疏：師在高險之左，以次止則无凶咎。漢書韓信云：兵法欲右背山陵，前左水澤。師六四以柔居陰，乘坎坎爲水，左水澤，坎

止象。李牧之待匈奴，廉頗之禦白起，皆以左次无咎者也。一易其法，焉得不敗師者？此象旨深哉。

象曰：左次无咎，未失常也。

未失常，其爲功也大矣。是故曰不戰而誅人之兵。

六五：田有禽，利執言，无咎。長子帥師，弟子與尸，貞凶。

言无咎，長子帥師，弟子與尸，貞凶。

孔疏：莊氏云：長子謂九二，弟子謂六三。胡氏炳文曰：自衆稱之曰丈人，自君稱之曰長子。彖參震之長子主器，師之長子帥師。朱氏元曰：左桓公伐楚，仗義執言，語當本此。師六

五以柔居尊，得離中畫，離爲田，又爲飛，田有禽象，變長爲手，離爲口，利執言象。九二以一陽互震，長子象。統五陰，帥師象。此爻辭之論互體，確然有據者。六三爲弟子與尸象，金兵孤軍深入，田有禽也。種師道欲俟其情歸，扼而殲諸河，誠爲上策。宋不敢執言攻之，何哉？其不利宜矣。師衆爻皆不言利，此獨言利，正所謂義之和，亦鼓弱君之氣也。功利而當其可，卽義也。哥舒翰潼關之敗，中使催戰之過也，所謂弟子與尸也。宋明多以監軍致敗，亦其驗矣。象曰：長子帥師，以中行也。弟子與

尸，使不當也。

長子帥師而要之于中，戒爲將者也。弟子與尸而歸之于使，戒命將者也。

上六：大君有命，開國承家，小人勿用。

邵氏寶曰：弟子與尸，戒于命將之初，小人勿用，戒于成功

之後。李氏九我曰：開國承家，所以優功臣而廣封建，見聖人待天下之公。小人勿用，所以馭才將而絕禍端，見聖人治天下之正。彖參解難既平矣，必曰小人退，既濟三年克矣，必曰小人勿用，卽師上六小人勿用也。師上六純坤，坤爲地，爲衆，爲柄，伏乾三乾爲君，大君有命，開國承家象。變象，象上九爲長，長爲止，小人勿用象。商周佐命，一德一心，勿用小人，固爲明驗。秦漢以後，使貪使詐，既難有擇于前，封王封侯，遂挾無厭于後。項氏印刳，不舍，因以致亡。漢高帶礪稍遲，幾乎招叛，恐非優以金帛，所克制其咆哮也，不得已如唐宋而還。元明之際，僅酬虛爵，弗假實權，圭組羈縻，或亦勿用之善術矣。然當師出以律之，初卽寓小人勿用之戒，能以衆正始終守之，此貞之一言，所以爲師之本與。

象曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必亂邦

也。張氏雨君曰：行師之中，王三錫命，則在于

懷邦成功之後，大君有命，則恐其亂邦。

䷇

坤下比。吉。原筮元永貞无咎。不寧方來後夫凶。

彖參。先天下之憂而憂者。命將懷邦。一人之心在天下。後天下之樂而樂者。萬方歸附。天下之勢在一。此師之後所以繼比也。胡

氏一桂曰。六十四卦。惟蒙比以筮言。蒙問之人者也。不一則不專。故貴初筮。比問在我者也。不再則不審。故必原筮。序卦傳。謂師者衆也。衆必有所比。故受之以比。師內坎外坤。以險行順。象伐罪弔民。比內坤外坎。居順安險。象太平一統。坎爲通。爲隱伏。主通神明。互艮爲手。筮象。蒙坎在內爲初筮。比坎在外原筮。象九五得乾之中。乾爲元。元象。坤利貞。永貞象。坎險不寧。來于坤順。不寧方來。象上下五陰俱比。九五一陽。亦不寧方來。衆必無二義。卦象方全。蓋易顛倒交互。動而不括也。上六居末。陰柔之極。失比于五。後夫凶。象以九五一陽爲主。比之。象曰。比。吉也。比。輔也。下順從也。原筮元永貞无咎。以剛中也。不寧方來。上下應也。後夫凶。其道窮也。

孔疏。比所以得吉。由比者人來相輔也。比。吉也。蓋推原比吉之故。由于有輔。而下順從也。元始也。永終也。猶言始終一于貞也。惟其始終于貞。所以取象原筮。象曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

王氏應麟曰。釋文引子貢傳云。地得水而柔。水得地而流。故曰比。周禮夏官疏同。彖參。萬國曰建。天下猶一家。諸侯曰親。天下猶一人。胡氏炳文曰。師之容民畜衆爲井田。比之建國親諸侯爲封建。比坤爲地。爲衆建萬國。象坎爲水。依地。親諸侯。象有事則伍兩卒旅。故容民畜衆。取諸師。無事則爲族黨里閭。故建國親侯。取諸比。時宜有異。時用則同。故井田封建可廢。而師比未嘗廢。

初六。有孚。比之。无咎。有孚盈缶。終來有他吉。

陸氏振奇曰。師之貞莫如律比。

之貞莫如孚。胡氏炳文曰。大過九四有他吝。中孚初九有他不燕。皆戒其有他。惟比初六有他吉。孚之效也。比初六近比六二。六二居坤之中。主信。初六比之。有孚无咎。象六二坤土缶。象初六比之。有孚盈缶。象六二應九五。初六比之不期。應五而自應。終來有他吉。象千古信友。象曰。比之初六。有他吉也。六二。比之自內。貞吉。比六二柔順中正。上應九五。自內比外。比之自內。象。坤利居貞。貞吉。象千古得君行道象此。

曰比之自內不自失也。六三比之匪人。

陳氏士元曰上六无首是爲匪人。逃義三不中正應上六之後夫雖亦比五而有二心不孚不貞故曰匪人。黨參比之匪人黨小人否之匪人害君子。比六三五

長爲關寺比之匪人衆

象曰比之匪人不亦傷乎。六四外比之貞吉。

比六四柔順當位下比初二上比九五居外卦之初互坤利居貞外比之貞吉象六二內比者窮不失義之本六四

外比者達不離道之誠

象曰外比于賢以從上也。

賢謂初二上謂九五以人事君大臣之義

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉。

孔疏三驅先儒

皆云驅禽射之三度則已陸氏振奇曰師五田有禽則利執大勇之威比五失前禽而不驅大公之量比九五一陽顯于五陰顯比象居乾之中乾爲君王象伏離離爲田乾數參天互艮爲手乘坤爲輿王用三驅象離爲禽上六居前爲前禽屬兌爲設折失前禽象六三居坤爲邑九五居乾爲言互艮爲止邑人不誠象蓋九五于初二四來比者則顯之于三上不比者任其失而不誠來者不拒往者不追以德化民大公无我吉孰甚焉虞舜之于有苗漢文之于南粵象此

象曰顯比之吉位正中也。

舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也。

惟位正中可使不中者化于中

上六比之无首凶。

胡氏炳文曰乾无首剛而能柔故吉比无首柔而背剛故凶比上六外

九五而不比九五居乾爲首上六外之比之无首凶象禹以後至戡防風周以不庭征徐國象此

象曰比之无首无所終也。

三三 乾下 巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊。

折中地氣上體天氣未應故密雲不雨陰感而陽未應故自我西郊臣子志存家國未得君父和合之象葉參自我西郊文王之心在小畜夷于南狩文王之遇在明夷

序卦傳謂比者比也必有所畜故受之以小畜比取陽爲衆所歸故以一陽比五陰小畜取陰爲文所聚故以一陰畜五陽六四九五爲坎坎爲通亨象坎爲雲密雲象巽爲風風以散之互離爲日以烜之不雨象互兌兌爲西爲郊西郊象文王自謂自我西郊象六

四一陰柔順得正爲卦主。詰此卦者。牽于陰爲小人之說。每多失解。不知以六居四。純臣之道。故文王以之。自喻而嘆陽不和陰。不能成雨以澤天下。實自我西郊爲之。不尤人而自尤貞純之心。殷然如揭。蓋扶陽抑陰者。防其變以陰助陽者。順其常未可執一也。

象

曰。小畜。柔得位而上下應之。曰。小畜。建而巽。剛中而志行。乃亨。密雲不雨。尙往也。自我西郊。施未行也。

朱氏

元曰。柔得位而上下應之。夫子明以六四爲純臣。若作小人。豈上下陽應之皆小人耶。于此誤者。全卦俱謬矣。小畜以柔居四。五陽俱應。柔得位而上下應象。下健上巽。九五剛中。居坎爲通健。而巽剛中而志行。乃亨象。六四得位。近比九五。有密雲不雨。尙往。往象。兌澤難周。有自我西郊。施未行象。尙往者。文王爲臣止敬之心。未行者。文王視民如傷之意。

象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。

任氏啓運曰。婦風行天下。施已行。故以諧四方。小畜風行天上。施未行。但以懿文德。

然懿文德。語四方之本已備。詩曰。矢其文德。治此四國。小畜。乾健爲德。離明爲文。巽順爲懿。懿文德象。全體象離。亦懿文德象。象謂密雲不雨。自我西郊。嘆恩澤不被于天下。而僅矢其文德。陰行善于西方。此象傳與象。隱脈潛通者也。

初九。復自道。

何其咎。吉。

小畜初九。一陽在乾下。爲復。與四爲正應。復自道。何其咎。吉象。

象曰。復自道。其義吉也。九二。牽復吉。

陳氏士元曰。二牽五。舉皆取畜義。小畜九二。與初牽連。而復于四。

乾爲馬。比類相從。巽爲繩。直已以進。牽復吉象。

象曰。牽復在中。亦不自失也。九三。輿說輻。夫妻反目。

小畜九三。過剛不中。居乾爲輿。輿輻象。互兌毀折。說輻象。三乾爲夫。四巽

爲妻。巽爲白眼。夫妻反目象。

象曰。夫妻反目。不能正室也。

朱氏元曰。三失中。自不能正。非室人之過。

六四。有孚。血去惕出。无咎。

小畜六四。柔順得正。純忠性成。居巽之初。

得坤之一陰。互離。得坤之中畫。坤土主信。有孚象。六四九五爲坎。坎爲血。爲加憂。上下應之。血去惕出。无咎象。文王釋于羑里象。此周勃厚重一呼而軍皆左袒。汾陽忠實。單騎而虜遂請盟。亦有孚者。血去惕出之驗也。九五。有孚。攣如。富以

其鄰。

小畜九五。居中象坎。坎堅多心。有孚象變。艮爲手。擊如象。居巽。巽近利市三倍。五之有孚。全在四之孚以感之。富以

象曰。有

孚擊如不獨富也。

紂惟獨富。故成獨夫。象亦藉以示戒。明鄰之不可少也。

上九。既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

小畜上九。乘九五六四二

畫成坎。坎爲雨。以上九居上視之。既雨象。上九一陽居艮。艮爲止。既處象。以上九從六四之陰德。乘坎爲輿。尚德載象。德即象傳文德。上九尊尚而載之也。六四一陰得正而施膏雨之澤。怵惕維厲。婦貞厲象。坎爲月。四切近五月幾望象。六四處巽知足。上九亦疑慮不敢前進。若再往則必致凶。君子征凶象。十亂之徒。當文王末年。養晦俟時象。此又正繫辭傳所謂中心疑者其辭枝。故從無的詰。竊本象傳德積載有所疑二語釋之。言德積載。則凡指六四小人亢陽諸說謬矣。言有所疑。則凡以君子征凶作實象著戒謬矣。歸妹六五月幾望吉。爲陰應陽。中孚六四月幾望无咎。爲陰從陽。小畜上九月幾望。爲陰疑陽。象傳一疑字。爲此又指南之車。非孔子莫能言也。王氏應麟以爲陰亢陽則凶。蓋未明全卦之旨。又誤會君子征凶之文也。但以文王嫌疑時勢思之。則于卦爻皆豁然矣。象曰。既

雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

三三 履虎尾。不咥人。亨。

序卦傳。謂物畜然後有禮。故受之以履。禮生于有而廢于無。既富方穀之義也。小畜以巽乘乾。故有懿德之美。一陰處柔。則當位獲休。履以兌應乾。故有定志之貞。一陰處剛。則犯上可戒。初九居

震。震爲足。履象。乾爲虎。兌承其後。履虎尾象。互離。離爲口。咥象。兌爲說。互巽。爲不果。不咥人象。九二九五皆坎。坎爲通亨象。蓋履爲言禮。禮莫先于君臣之分。故象以兌應乎乾。著虎不咥人之象。以明其常。又以六三陰犯乎陽。著咥人之凶。以示其戒。見事君者有禮則安。無禮則危之大較也。至以用禮全體言之。則貴居高能下。反己自脩。故九五以剛象曰。履柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾居剛雖貞亦厲而上九下應六三剛而能柔乃爲其旋元吉。以上九爲卦主。

不匪人亨。剛中正。履帝位而不疚。光明也。

朱氏元曰。莊子謂虎媚養已者。順也。即說應乎乾之意。履以兌承乾。有柔順剛說而應乎乾象。九五陽剛中正。有剛中正履帝位而不疚象。乘互離光明象。九五

又辭。既爲夫履者戒。其貞不可沒。特于象傳發之。周公頌膚處變。令公聞詔班師。皆說而應乎乾者也。臣能柔順。履虎尾其何凶。君貴光明。履帝位而不疚。

象曰。上天下澤。履。君子以辯上下。定民志。

履乾主斷。辯上下象。兌主說。定民志象。繫辭傳。謂天尊地卑。乾坤定矣。澤又地之至卑者也。其義爲說。處卑不說。志所由不定也。卑而能說。上應乎乾。故爲辯上下。定民志之象。小畜之義。狹故文德懿而施未行。天澤之分。嚴故上下辯而民志定。畜者博學於文。履者約之以禮。

初九。素履。往。无咎。

胡氏炳文曰。履初言素。禮以質爲本也。貞上言白。文之極爲質也。履初九得震之一陽。震爲足。履象。兌爲金。屬白。素履往象。忠信之人可以學禮。无咎象。

象曰。素履之往。獨行

願也。

中庸謂君子素其位而行。不願乎其外。與此相發。

九二。履道坦坦。幽人貞吉。

胡氏炳文曰。履九二剛中无應。故曰幽人貞吉。許之也。歸妹九二剛中有應。故曰利幽人之貞戒之也。履九二剛中无應。與初九

重剛。陽實坦而又坦。兌爲郊。爲說。履道坦坦象。得坎之中。坎爲中男。爲幽谷。幽人象。得中而不自亂。貞吉象。成九四妄動。故往來憾其憧憧。履九二守中。故貞吉形其坦坦。

象曰。幽人貞吉。中不自亂也。

華散遇達官出視股浩以

怪事書空。知其方寸亂矣。

六三。眇能視。跛能履。履虎尾。匪人凶。武人爲子大君。

王注。以陰居陽。以柔乘剛。耿氏南仲曰。歸妹初九不中則爲跛。九二不正則爲眇。履六三不中不正則爲

跛眇。任氏啓運曰。就全體言。則應乾者兌之公。故不眇。就一爻言。則志剛者三之私。故眇。人胡氏炳文曰。九二剛曰幽人。六三柔曰武人。陽主生。陰主殺也。履六三互離。離爲目。承九四居震。震爲足。兌爲毀折。眇能視。跛能履。象乾爲虎。九四虎尾。上九虎首。六三承九四。應上九。互離爲口。履虎尾。匪人凶象。離爲甲冑。爲戈兵。武人象。九五乘離。有大君象。六三志剛。肆意而爲。爲子大君象。眇湘東跛侯景。或懷觀望。或肆強梁。謬冀龍興。終投虎口。聖人之易。懸象著明。

象曰。眇能視。不足以有明也。

跛能履。不足以有行也。匪人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。

大衆傳。謂辨上下。定民志。六三衆。謂志剛剛則不定而犯上作亂矣。

九四。履

虎尾。愬愬終吉。

王注。逼近至尊。以陽承陽。處多懼之地。然以陽居陰。以謙爲本。雖處危懼。終獲其志。邱氏富國曰。二有坦坦之貞。四有愬愬之懼。二得中。四不得中也。履九四近承九五正當虎尾。居震震爲足。履虎尾象。震爲恐懼。愬愬象。能行其

敬君之志。

象曰。愬愬終吉。志行也。

志剛者。不定之志也。志行者。素定之志也。

九五。夬履貞厲。

王注。得位居尊。以剛決正。履道惡盈。是以貞厲。邱氏富民曰。二貞吉。五貞厲者。二以剛居柔。五

以剛居剛也。胡氏炳文曰。九二在下。患其不能樂。故以履坦爲貞。九五在上。患其不能憂。故以夬履爲戒。履九五應兌成夬。夬履象。此錯綜取象也。九五中畫爲坎。坎爲加憂。貞厲象。宋祖嘗以乘快決事貽悔象。此禮喜謙而惡盈。故雖以剛中之德。不疚之懷。光明之度。猶且致厲者。戒深矣。象曰。夬履貞厲。位正當也。當平聲。本義。傷于所恃。

上九。視履考祥。其旋元吉。

王注。禍福之祥。生于所履。處履之極。履道成矣。故可視履而考祥也。居極應說。

高而不危。是其旋也。孔疏。旋。謂旋反也。下應兌說。旋反行之。故元吉。履上九下應六四。互離。離爲目。視象。以上應下。視履考祥。其旋元吉象。剛而能柔。即乾用九見羣龍无首之吉也。旋如旋其面目之旋。孔訓。旋反最確。察言觀色。視履考祥也。處以下人。其旋元吉也。

曰。元吉在上。大有慶也。

朱氏元曰。在上視履。陽道可行于天下有慶也。

易象通義卷二

三三

乾下坤上

泰。小往大來。吉亨。

孔疏。物既太通。多失其節。故四德不備。而象云。財成輔相。序卦傳。謂履而泰。然後安。故受之以泰。有禮則安。古今之大閑也。履以兌應乾。事上之敬。泰以乾下坤。待士之誠。上下交孚。於履泰占其極焉。

外爲往。內爲來。坤上乾下。陰往陽來。小往大來。象九二居坎。坎爲通。吉亨。象二五相應爲卦主。

象曰。泰。小往大來。吉亨。則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。

也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道長。小人道消也。

陸氏贊曰。情有通塞。故否泰生。情有厚薄。故損益生。易象乾下坤上曰泰。坤下乾上曰否。

損上益下曰益。損下益上曰損。乾爲天。爲君。坤爲地。爲臣。天在下而地處上。於位乖矣。而反謂之泰者。上下交故也。君在上而臣處下。於義順矣。而反謂之否者。上下不交故也。上約已而裕於人。人必說而奉上矣。豈不謂之益乎。上蔑人而肆諸己。人必怨而叛上矣。豈不謂之損乎。吳氏綺曰。六十四卦。獨乾坤泰否四卦言陰陽。以泰否內外得乾坤之全體也。邱氏富國曰。天地之形不可交。而以氣交。氣交而物通者。天地之泰也。上下之分不可交。而以心交。心交而志同者。人事之泰也。黃氏淦曰。於履見上下之分。於泰見上下之情。通王氏應麟曰。君子道盛。小人自化。故舜湯舉皋伊。而不仁者遠。玉泉喻氏（名樞。字子才）云。泰。小人道消。非消小人也。化小人爲君子也。象曰。天地交。泰。后以財成天地之道。輔相天地之宜。

以左右民。

泰。天地之道。慮太過。貴財成。知恆陽恆雨之類。天地之宜。慮不及。貴輔相。如備水備旱之類。互兌屬金。財成象。互震屬木。輔相象。天行健。坤載物。左右民象。天地鼓萬物而不與聖人同憂。聖人吉凶與民同患。所以盡代天司牧之職者。惟在左右之而已。左右無成規。無定局。無委卸。無止休。於泰之時爲尤急。蓋通極必竭。盛極則敝。財成輔相。庶可保全。若徒粉飾太平。坐想逸樂。則一朝禍發。潰不可支矣。使徒委於天地之時運。使然而曰無預我事也。盡於聖人之言深長思也。哉。或以泰時積弊難挽。事體重大。憚於更

張荷安以其幸無事。不知其禍未發之時。猶可致力。禍於既發而消殄之。其勞逸相去萬萬矣。况既發有無。可如何者。如明未憚於賊飢之費。迨民悉爲賊。束手坐亡而已。老子曰。其安易持。其未兆易謀。尤於泰象之旨相發也哉。

初九。拔茅茹以

其彙。征吉。

王氏應麟曰。泰之征吉。引其類以有爲。否之貞吉。潔其身以有待。泰初九爲震之一陽。又應六四互震。震爲動。爲蕃鮮。拔茅茹。三陽連類而進。以冀征吉象。

象曰。拔茅征吉。志在外也。

外謂六四。

九二。包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。

曹氏勳曰。曹奇五云。易之陰陽倚伏。直欲以包荒小人爲量。不專以決去小人爲能。折中包荒者。聖賢之心。然必斷以行之。明以周之。公以處之。用舍舉措。乃

合於中。魯論寬信敏公蓋相似。泰九二應六五之坤。坤爲地。地者荒也。六五應之。包荒象。二得乾之坎。坎爲川。河象。初九居震。震爲足。九二乘之。馮河象。以二視五爲遐。應五不遐遺象。不爲初九九三所係。上應六五。朋亡得尚于中行象。初九彙征斯爲彙。九二朋亡。乃非彙。象曰。包荒得尚于中行。以光大也。六五居離。離爲文明。九二應之。光大象。漢之孔光張禹。五代之馮道。皆可謂包荒者。而不得尚于中行。以其心之曖昧不明。寵利自小也。故聖人曰。以光大。九三。无

平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。

王氏應麟曰。泰之三。无往不復。陽之極也。而否將萌。否之四。有命无咎。陽之復也。而泰將至。泰九三重剛居內卦之極。乾當變坤。得乾之艮。

艮爲山。无平不陂。乾復爲坤。无往不復象。互震。震恐懼修省。艱貞无咎象。九三六四爲坎。坎中實。孚象。互兌爲說。爲口舌。乘乾爲福。勿恤其孚。于食有福象。无往不復。安命之規也。勿恤其孚。立命之本也。諸葛武侯隆中之對。已定三分。孚也。仗義討賊。成敗利鈍。非所逆觀。勿恤也。蛆豆馨香。于食有福。周公豈欺我哉。彼譙周斤斤以天命爲言。勸後王降賊恤孚甚矣。不其饒而。象曰。无往不復。天地際也。交主合爲泰之本。際主分爲否之萌。六四。翩翩。不富以其鄰。

不戒以孚。

王注。乾樂上應。坤樂下應。泰六四得巽之一陰。巽爲近利市三倍。以六五上六二體失實。翩翩不富象。坤主信。應三陽之鄰。而成泰。以其鄰不戒以孚象。小畜上巽。故九五象爲富。以其鄰。以上九得陽爲實也。家人上巽。六四象爲富家大吉。以九

五上九得陽爲實也。凡言富與不當皆與巽相關。

象曰：翩翩不富，皆失實也。不戒以孚，中心願也。

皆失實謂居坤中心願謂應乾。

六五：帝乙歸妹，以祉元吉。

郝氏敬曰：有以互體爲象者，如泰中互歸妹，六五爻辭俱云帝乙歸妹，蓋以中二爻顛倒爲互，互體之一例也。泰六五者君位，六者陰數，帝爲君主，乙爲陰干，帝乙象六五得離之中，離爲中女，與九二之坎中男陰陽正應，歸妹象應乾乾爲元，以祉元吉，象君能虛懷下賢，所以成泰。帝乙乾鑒度及子夏傳謂湯左傳（哀九年）謂紂父二說不同。

象曰：以祉元吉，中以行願也。

朱氏元曰：本中德以求賢行所願而非強。

上六：城復于隍，勿用師，自邑告命，貞吝。

孔疏：子夏傳云：隍是城下池也。城由基土培植，君由臣之輔翼，上下不交，臣不扶君，君道傾危，故云城復于隍。泰上象泰上與師同體，經兌毀折，應四艮止，勿用師象。上六居坤，坤爲野，邑象兌爲口舌，自邑告命象。坤利居貞，貞象爲吝，吝象周自春秋時不能奮武，全以文命周旋強藩，勉強支持，其德已甚，貞吝極矣。王能軍而肩已中，鼎敢問而滿有辭，周公之明，能燭萬世者與。

六下應九三，九三乾上畫屬艮，艮爲門闕，城象。上六坤上畫屬兌，兌爲澤，隍象。由艮復兌，兌爲毀折，爲附決，城復于隍。

曰：城復于隍，其命亂也。朱氏元曰：泰極而否。雖曰天命實由人事。

三三

坤下乾上

否之匪人，不利君子貞，大往小來。

孔疏：陽主生息，故稱大。陰主消耗，故稱小。鄭氏道元曰：殷紂納崇虎之言，囚西伯於羑里，散宜生南宮适見文王乃演易，用明否泰始終之義焉。陳氏士元曰：

否雖氣運，然所以致否者，由於匪人。顧氏炎武曰：序卦雜傳皆旁通之說，或者疑非夫子之言，然否之大往小來，承泰之小往大來也。解之利西南，承蹇之利西南不利東北也。是文王已有相受之義矣。徐氏幾曰：泰先言小往大來，而後言吉亨，以天運推之人事也。否先言不利君子貞，而後言大往小來，以人事參之天運也。泰則歸之天，否則責之人，聖人之意深矣。序卦傳謂泰者通也，物不可以終通，故受之以否，天下之生久矣，一治一亂，泰三陽繼以三陰，治者亂之機，否三陰繼以三陽，亂者治之漸，此倚伏循環之不爽者也。大抵泰多危

辭。所以明保泰之戒。否多厚望。所以寄傾否之心。三陰並進。否之匪人不利君子貞。象陽外陰內。大往小來。象以九五休否爲卦主。

象曰。否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不

交而萬物不通也。上下不交而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子

道消也。

志不同即无邦。商所以貴一德。周所以尙一心。

象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

湛淵靜語。楊誠齋曰。非忍天下不可忍之窮。不能辟天下不可辟之難。

否九五居坎。爲難爲吝。互巽爲伏。儉德辟難。象乾爲祿。互艮爲止。不可榮以祿。象凡人之溺於榮祿。多由不能儉始。蹈於危難。亦由不能儉而慕榮祿。始此儉德爲辟難之資。雖欲榮之以祿而不可也。先儒謂咬得菜根。斷無事不可爲。何尤謂月食四斗米不盡。何容得有官情。皆儉德之旨哉。泰以輔相宜民。初六拔茅茹以其彙。貞吉亨。否初六得坤之巽。又應九四互巽。巽爲陰木。爲白爲長。互艮爲兼善天下。否以儉德辟難。獨善其身。

同三陰連類。與泰三陽相似。亦以其彙。象坤利居貞。貞吉亨。象泰初之彙。惟征斯吉。否初之彙。必貞乃吉。聖人於小人之初。猶以君子望之。

象曰。拔茅貞吉。志在君也。

君子恐其有忘世之心。故曰志在外。小人恐其有私己之念。故

曰志在君。

六二。包承。小人吉。大人否。亨。

章氏懋曰。易不爲小人謀。不爲之謀。小人之事耳。小人欲爲君子。易未始不爲之謀。王氏應麟曰。楊龜山謂子見南子。包承者也。此大人處否而亨之道。朱文公謂非所以爲訓。若使大人處

否。而包承小人以得亨。亦不足爲大人矣。否六二上承九五之陽。包承象。陰爲小。以陰而得位承陽。小人吉。象陽爲大。大於此而不得位。而否合其道。應坎之一陽。坎爲通。亨象。封德彝在隋。爲佞事唐。以忠包承者也。武氏任用狄梁公。亦包承者也。徐元直不爲曹操謀。管幼安不爲王大中。大人否。亨也。人知亨之爲亨。不知否之爲亨。伊呂莘野演漢。孔顏簞瓢疏水。否无往不亨也。象曰。大人否。亨。不亂羣也。不曰羣乎。磨而不磷。不曰白乎。涅而不緇。此不亂羣之實也。

六三。包羞。

王注。用小道以承其上。而位不當。所以包羞。陳氏士元曰。天包地外。有包荒象。地不能包天。故云包承。包羞。乾坤分量如此。吳氏一源曰。否下三爻。曰貞吉。曰包承。曰包羞。聖人不極言小人之惡。以開遷善之門。否六三。不中不正。以應上九。互巽。巽爲伏。爲臭。爲多白眼。包

命无咎。疇離祉。

子則離祉。象曰：有命无咎，志行也。
陽志得行。四當改革。
九五：休否，大人吉。其亡其亡，繫于苞桑。
孔疏：休美也。謂能行休美之事於否塞之時，心存危難，維

繫堅牢。李氏兆賢曰：書曰：雖休勿休者，無伐善之心。易曰：其亡其亡者，不忘危之道。否九五：繫離，離爲文明，休否象居坎，坎爲加憂，其亡其亡，象坎于木爲堅，多心互巽爲繩，繫于苞桑象。文王陰行善于紂惡之時，姜里幾危，玉門終出，正符此象。六二大人亨，其否獨善一。

身九五大人休其否兼善天下復六二以象曰大人之吉位正當也上九傾否先否後喜胡氏炳文曰以陰柔居泰之終故不能保泰以陽剛居否

之終。故卒能傾否。黃氏疏曰。屯上六不能濟屯。否上九乃能傾否。否上九變兌。兌爲象曰。否終則傾。何可長也。毀折爲附決。有傾否象。爲說。先否後喜象。湯以震業而正城武以養晦而純熙象此。

111-113

天地貴交。人貴交而无私交。故同人。人不取係。應於六二九五成卦之主。一則著其于宗之吝以示戒。一則象其相遇之艱以爲防。皆明中正而應之道而已。六二得坤之中。書坤爲野。同人于野。象九五屬坎之中。書坎爲水。互巽爲木。利涉大川。象六二九五中正而應。利君子

貞象。无私以濟險。正固以持身。此同人之義也。

彖曰。同人。柔得位。得中而應乎乾。曰同人。同人曰。野。亨。利。涉大川。乾行也。文明

以健。中正而應。君子正也。唯君子爲能通天下之志。同人曰。猶之左傳。其同人曰。一例文法。惟大人爲能見天地之心。故可保泰。惟君子爲能通天下之志。故可同人。象曰。天

與火同人。君子以類族辨物。

蘇氏賦曰。比以無所不比爲比。同人以有所不同爲同。同人互乾。以天重入而相附。類族象互巽。以風扇火而倍明。辨物象天與火不同而同。同而不同。類族者不同而同。見其通。辨物者同而不同。見其初。九。同人于門。无咎。

其初九。同人于門。无咎。

王注。无應于上。心无係吝。通乎大同。同人初九變長。長爲門闕。同人于門象。本卦无長。故象傳直以出門。同人釋之又全體變長成遯。尤出門之象。不爲私同而遯。无咎象。隨初九以承長爲出門。此以變長爲出門。

象曰。出門同人。又誰咎也。

胡氏炳文曰。同人與隨之初。皆易溺於私。隨必出門而後可以有功。同人必出門而後可以无咎。孟子之往者不追。來者不拒。出門同人之義也。我不拘門戶之見。同我者不吝。異我者亦不咎矣。六

二。同人于宗。吝。

王注。應在九五。唯同於主。用心偏狹。鄙吝之道。黃氏淦曰。于野于門。廣狹之分。于門于宗。公私之辨。同人六二應九五之乾。乾爲父。父黨曰宗。同人于宗象。六二居坤。坤爲吝。吝者。朋黨之爭在朝廷。講學之爭在草野。一言以蔽之曰。

象曰。同人于宗。吝道也。

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。同人九三。剛而不中。上无正應。欲同於二。思與五爭。居離離爲戈兵。戎象互巽。巽爲伏爲木。伏戎于

莽象。得乾之三。屬艮。艮爲山。升其高陵象。乾數三。巽爲不果。艮爲止。以五敵剛。三歲不興象。

象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

九四。乘其墉。弗克攻。吉。王注。處上攻下。力能乘墉。與三爭二。不克則反。項氏安世曰。爻言不克。皆陽居陰位。訟九二九四曰不克。訟。同人九四曰弗克。攻。惟其陽故有訟有攻。惟其陰故不克。同人九四剛不中正。无應。亦欲同二。爲三所隔。故欲攻之。三居艮爲門闕。墉象。九四居上。乘其墉象。互巽。

巽爲不果弗克攻象困而反則吉象。梁人之圍安金全金人之圍劉錡象此。

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也。

九五同人先號咷而後笑。

大師克相遇。

孔疏九三九四與之競二必以大師與三四戰克乃得與二相遇。胡氏炳文曰同人九五剛中正而有應故先號咷而後笑。旅上九剛不中正而無應故先笑後號咷。楊氏萬里曰師莫難於君心而兵革非難克莫難於小人而敵國非難。同人九五與六二之離爲應離爲口先違後同先號咷而後笑象離爲戈兵大師克相遇象又同人六二內柔外剛九五本位亦可以離取象此郝仲興六二畫取象之一例也。同人全體伏師故三四五俱象師此伏卦取象之一例也。象雖取師義主同人則三四爲小人慈聞君子九五爲明主剛克小人專任君子成王感風雷執書以泣而迎周公先號咷而後笑也。東征三年以後任周公而無貳大師克相遇也。齊威王烹阿大夫用卽墨大夫宋仁宗細丁謂用王曾亦庶幾焉。

象曰同人之先以中直也。

大師相遇言相克也。李氏兆賢曰必克三四方上九同人于郊无悔。同入上九變革革上兌兌爲郊同人于郊象言同人于郊實无可同之人亦革義也。初遯上革以反同人見无

應象曰同人于郊志未得也。

李氏兆賢曰必克三四方上九同人于郊无悔。

同入上九變革革上兌兌爲郊同人于郊象言同人于郊實无可同之人亦革義也。初遯上革以反同人見无

應象曰同人于郊志未得也。

應象曰同人于郊志未得也。

三三 乾下離上

大有元亨。

葛氏戀哉曰同人以貞爲要歸大有以元爲首出。朱氏元曰小畜一陰在四臣也。陽皆應之。故曰小畜大有有一陰居五君也。陽皆應之。故曰大有。序卦傳謂與人同者物必歸焉。故受之以大有。同人一陰居二而同乎五陽。惟言亨大有一陰居五而有平五陽。則元亨同猶慮其私。故亨必利於貞。有乃全其公。故亨直謂之元。元者善之長公之謂也。大抵同人貴慎交。大有貴誠交。以六五虛中受陽爲卦主。乾爲元。九二居坎爲通。上應六五。元亨象。

象曰大有柔得尊

位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨。

王注處尊以柔居中以大。胡氏炳文曰小畜一陰在四欲畜上下五陽其勢逆

而難。大有一陰在五。而有上下五陽。其勢順而易。同人文明以健。自明而誠也。大有剛健而文明。自誠而明也。陳氏際泰曰。柔得位曰同人。相通在聲氣。柔得尊位曰大。有一統在車書。象曰。火在天上。大有。君子以遏惡

揚善。順天休命。大有火即日也。重明麗天。天子當陽。大有象。法離之明。遏惡揚善。象。體乾之健。順天休命。象。類族辨初九。无交害。

匪咎。艱則无咎。大有初九居乾。乾爲直。與九四不交。无交害。匪咎。象。得乾之象曰。大有初九。无交害也。特言初九。以一陽屬震。震爲恐懼。備省大有之始。能慎如此。艱則无咎。象。著慎有之始。九二。

大車以載。有攸往。无咎。大有九二居中。應六五。六五居坤。爲大輿。大車以載。象。九二。象曰。大車以載。積中不败也。惟有不敗。所以

九三。公用亨于天子。小人弗克。大有九三。杜元凱謂三爲三公。互兌爲說。六五天子。有亨于天子。象。王注訓亨爲通。從易本字解。其理自正。左傳（僖十五年）作享。因亨而享。亦相因之義也。變啖啖。主分異。小人弗

克。象曰。公用亨于天子。小人害也。九四。匪其彭。无咎。大有九四居離。離爲戈兵。釋名。彭。排車器也。在旁排禦敵攻也。互兌。毀折。九四勢逼六五。須以順承。而不可以兵脅。以陽居陰

匪其彭。象。彭。訓多端。從釋名。於象精確。郭汾陽聞詔即解兵權。岳忠武班師以明臣節。象此。象曰。匪其彭。无咎。明辨皙也。居離。明辨皙。象。大君之道。純粹精。純臣之分。明辨皙。六五。厥孚交如。威

如吉。王注。不私於物。物亦公焉。不疑於物。物亦誠焉。大有六五。以柔居尊。應九二。而上下皆應。坤土主信。厥孚交如。象。離爲火。威如吉。象。所謂不言而信。不怒而威。于鉄鉞也。禮曰。致敬誠者。即爲美若之徵。易曰。厥孚交如。乃獲威如之吉。象曰。厥

孚交如。信以發志也。威如之吉。易而无備也。孔疏。由已誠信。發起衆心。唯行簡易。无所防備。物自畏上九。自天祐之。吉之傳。乃極形厥孚威如之效。或訓有備無患。顯悖經旨。

无不利。王注。五爲信德。而已履焉。履信者也。以剛乘柔。思順者也。大有上九居乾之極。爲大有之終。乾爲天。自天祐之。吉無不利。象曰。大有上吉。自天祐也。特言上吉以著誠有之終。

三三

艮下謙。亨。君子有終。朱氏元曰。謙以九三陽剛爲主。蓋陽有陰。無陽實陰虛。謙則有若無實若虛。陽既能謙。陰自柔順而虛中。故五陰亦謙。而六爻皆吉。胡氏炳文曰。說而應乾。安其爲小。故履繼小畜。勞而能謙。忘其爲大。故謙繼大畜。會通。艮終萬物。坤代終。故曰有終。序卦傳。謂有大者不可以盈。故受之以謙。大有五陽而一陰主之。陰體陽用。所以爲大。謙五陰而一陽主之。陽體陰用。所以爲謙。謙互坎。坎爲通。亨象主君子。艮成始而成終。坤代有終。君子有終。象不爲物首。故不言元。隨事皆吉。故不言吝而已。故節必可貞。小人之謙。非謙也。詔而已。故謙歸君子。

而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。謙。艮陽居下。天道下濟。象六二九三爲難。光明象。坤陰居上。地道卑而上行。象。陰虧陽益。九三互震。震上益。天道虧盈而益謙。象。陰變陽流。九三互坎。坎主流。地道變盈而流謙。象。坎爲通。爲隱伏。主鬼神。陰害陽。福。坤爲衆。主人道。陰惡陽好。九三一陽得位。害盈而福謙。惡盈而好謙。象。九三在下體之上。而應上六二五皆居離。謙尊而光。象。九三在上體之下。而居艮。山卑而不可踰。象。敬人者人恆敬之。謙尊而光也。恭近於禮。遠恥辱。卑而不可踰也。人求有終。盡爲君子。象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。謙。山高地卑。艮下坤上。哀山之高。益地之卑。真多益寡。象。山不見高。地不見卑。稱物平施。象。君子尊節退讓。物惟其移而已。道所以能權也。君子自卑尊人。施惟其平而已。恭所以有禮也。初六。謙謙君子。用涉大川。吉。王注。處謙之下。謙之謙者也。能體謙。其唯君子。用涉大難。物无害也。謙。初六以柔處下。謙謙君子。象。承互坎。全體又象。坎。坎爲川。用涉大川。吉。象。象曰。謙謙君子。卑以自牧也。張氏拭曰。牧。性。

情如牧羴象。謙全體象次。坎爲禾。初六處謙之下。卑以自牧象。

六二。鳴謙。貞吉。

蘇氏賦曰。陽唱則陰和。雄鳴則雌應。二承三。鳴象。謙六二承五。震震爲善鳴。鳴謙象。坤利居貞。貞吉象。

象曰。鳴謙貞吉。中心

得也。自牧則非聲音笑貌之爲。中心則有慮以下人之實。

九三。勞謙。君子有終。吉。

王注。處下體之極。履得其位。衆陰所歸。上承下接。勞謙匪解。是以吉也。朱氏元曰。謙九三體健位剛。居下之上。似難以謙。而自下於陰。勤勞爲謙。

乾三君子終日乾乾。進德之勞也。坤三无成有終。成乾之勞也。謙從兼言。九三兼乾三之剛。坤三之柔。故曰君子有終。成卦之主。故係衆辭。謙九三互坎。坎爲勞。卦。勞謙象。居艮成終。君子有終象。勞謙乃曰有終。勞而不謙之无終。亦可知矣。此功人所以生。功狗所以死也。

象曰。勞謙君子。萬民服也。孔疏。衆陰歸象。萬民服。

六四。无不利。撝謙。

王注。處三之上。承五用順。奉上下下。指撝皆謙。謙六四互艮。艮爲手。撝謙象。王注。釋爲指撝。最合象義。大抵嗣輔不明言象。

有蒙頭蓋面之嫌。然多暗與象合。其說必有所受。後儒好以意說經。尤失武斷。深於經學者辨之。

象曰。无不利。撝謙。不違則也。順五撝謙。故不違則。

六五。不富以其鄰。利用侵

伐。无不利。郝氏敬曰。謙自二以上互師。六五利用侵伐。上六利用行師。皆象征伐。亦互體之一例也。謙六五下乘六四。六四得坤之

也。六五得坤之離。離爲戈兵。利用侵伐象。武王虎賁三千。不富也。戎衣底定。利用侵伐也。禹征有苗。象曰。利用侵伐。征不服也。惟益曰。謙受益。可見謙爲行師之本。而卦名卦義。伏蟻以來。相傳有自。非由文王創爲至明且確矣。

服者始征。所以爲謙。亦哀多益意。稱物平施之一節也。

上六。鳴謙。利用行師。征邑國。

謙上六居兌。兌爲口舌。應九三互震。震爲善鳴。亦鳴謙象。坤爲地。爲衆。邑國象。互師。乘六二之離。離爲戈兵。利用行師。征邑國象。六二得位處內。故貞吉。上六處外。故志有未得。而行師則利。同一鳴謙。所處不同。而皆獲吉利。謙之效也。郭汾陽再造唐室。象曰。鳴謙。志未得也。征邑國。所向有功。而在朝爲宵小所沮。未能大行其志。而卒无害者。鳴謙之吉也。或將邑國狹看。殊失經旨。

可用行師。征邑國也。外而不內。故志未得。謙而有終。故師可行。傳无不足於征邑國之意。

三三

坤下豫。利建侯行師。孔疏。和順而動。動不違衆。衆皆說豫。故謂之豫。動而衆說。故利建侯。以順而動。不加无罪。故可行師。逸豫不可長行。故无元亨。逸豫難于幹正。故无利貞。陳氏際泰曰。國有五難。无民居一焉。故豫利建侯。武有七德。和衆居一焉。故豫利行師。序卦傳。謂有大而能謙。必豫。故受之以豫。謙內艮外坤。順而止。故无自滿之心。豫內坤外震。順以動。故有自得之致。震爲長子。利建侯象。坤爲地。爲衆。中畫離。離爲戈兵。利行師象。豫本太平之象。而逸樂可戒。故不取係應。以防燕私之累。以九四剛應志行爲卦主。蓋四居上以應初爲進賢之公。初居下以應四爲振援之私也。

象曰。豫。剛應而志行。順以動。豫。豫順以動。故天地如之。而况建侯行師乎。天地以順動。故日月不過。而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。豫九四居剛而應初六。剛應志

行象。乾。天地離日。坎。月艮止。不過不忒。象。坎爲桎。坤爲衆。刑罰清而民服。象。不過不忒。豫之善者也。鳴豫。肝豫冥豫。忒之咎也。

豫九四居剛而應初六。剛應志

配祖考。王氏應麟曰。上天下澤。履。此易之言禮。雷出地奮。豫。此易之言樂。呂成公之說。本于漢書敘傳。上天下澤。春雷奮作。先王觀象。爰制禮樂。豫。雷奮作樂象。坤厚崇德。象。震上帝。坎祖考。薦帝配祖。象。禮由陰作。故稱物平施在謙。樂由陽來。故作樂崇德爲豫。交泰者心說。故可相天地而宜人民。出奮者心孚。故可薦上帝以配祖考。

初六。鳴豫。凶。豫初六陰柔處下。與九四應。居震震爲善鳴。鳴豫象。象曰。初六鳴豫。志窮凶也。鳴謙則吉。由心得。鳴

者。吉凶。六二。介于石。不終日。貞吉。豫六二中正。无所係應。不累于豫。互艮。艮爲石。介于石象。得離中畫。離爲日。艮爲止。不終日象。坤利居貞。貞吉象。介于石者。自守之堅。不終日者。見幾之決。

象曰。不終

日貞吉。以中正也。

六三。盱豫悔。勿遲有悔。

孔疏。盱。謂睬。睬。喜悅之貌。豫六三不中不正。近比九四。得坤之兌。兌爲說。盱豫象進退不得其所。悔象兌說怠緩。遲有悔象。

象曰。盱豫

有悔。位不當也。

九四。由豫大有得。勿疑。朋盍簪。

王注。獨體陽爻。衆陰所從。莫不由之。以得豫。勿疑。則朋合疾。盍。合也。簪。疾也。胡氏炳文曰。頤以陽居上。衆陰由之以養。故曰由頤。豫以陽居四。

衆陰由之以安。故曰由豫。王氏應麟曰。君子進而衆賢聚。故復朋來无咎。衆賢盛而君子安。故解朋至斯孚。君子之志行。而小人之心服。故豫勿疑。朋盍簪。王氏又曰。簪。古訓疾。至侯果始有冠簪之訓。《閨百詩》曰。侯果說。見李鼎祚周易集解。《晁景迂云》。古者禮冠。未有簪名。《何氏楷曰》。鹽鐵論。神禹治水。簪墜不綴。非冠簪而何。惠氏棟曰。韓非子。周人亡玉簪。始以爲首飾名。蓋秦漢間之俗稱。《李氏兆賢曰》。以阿衡之任重而切數求。以姬公之輔理而勤吐握。勿疑。盡簪之義也。豫九四一陽居大臣之位。衆陰所聚。以震乘坤。豫順以動。由豫象坤爲信。震爲竹。簪乃竹筍初出者。其長最速。陰之從陽。朋之從四。亦最速。勿疑。朋盍簪象。陸德明釋文。簪。子夏傳。疾也。鄭元云。速也。即王注所本。後訓冠簪。不如從古與震速象合。郝氏敬謂古者以竹爲簪。震爲竹。一奇橫巨。衆偶聚之合簪象。亦有巧思。終遜古注義長。

象曰。由豫大有得。志大行也。

一陽之志。行于衆陰。

六五。貞吉。恆不死。

王注。四以剛動爲豫之主。專權執制。非五所乘。居中處尊。未可得亡。胡氏炳文曰。易之言疾者。四曰无妄之疾。勿藥有喜。曰損。

其疾。使遇有喜。曰介疾有喜。惟豫五貞吉。僅得不死。未可愈而喜也。豫六五互坎。坎爲疾。貞疾象。貞如貞凶之貞。謂固也。然中道未亡。其疾亦由于正。故得生于憂患。震爲反生。居恆上體恆不死。象夏少康以後。周平王以後象此。

象曰。六五

貞疾。乘剛也。恆不死。中未亡也。

剛謂九四。周之東遷。管鄭焉依。二國雖多跋扈。正不可少人之真氣未動。疾恆不死。國之中道未失。弱恆不亡。

上六。冥豫成。有渝无咎。

王注。處動

豫之極。極豫盡樂。冥豫乃成。必渝變然後无咎。王氏應麟曰。冥豫而勉以有渝。開遷善之路。冥升而勉其不息。同遷善之機。程氏敬承曰。世道不可不豫。人心不可有豫。二不溺于豫。四以天下之豫爲豫。初之鳴三之吁上之冥。皆逸豫之累也。五處豫以貞復疾。不敢爲豫。故

得不死。豫上六得坤之兌，坤爲迷，兌爲說，應長而成，冥豫成。象曰：冥豫在上，何可長也。顧影園中，豈有萬年天子，半開堂上，象變晉明出地上，可以化冥，渝无咎，象成字，應依注疏屬冥豫。應无長樂老人至聖箴言，從來明鑒。

三三

震下兌上

隨。元亨利貞。无咎。

朱氏元曰：隨不取係應，而貴乎嘉，以九五爲卦主，序卦傳謂豫必有隨，故受之以隨。豫內坤外震，順

互巽，巽爲利，利象。錯坤，坤利永貞，貞象。兌爲說，无咎象。左傳：「襄九年」謂有四德者隨而无咎，我皆无之，豈隨也哉。又旁通之義也。象曰：隨，剛來而下柔，動而說，隨。大亨貞，无咎，而天下

隨時，隨時之義大矣哉。

王氏拱辰曰：隨上兌，四五之剛來下震，三二之柔，九五乾六二坤，天下象，震春離夏兌秋坎冬，隨時象。

象曰：澤中有雷，隨。君子以嚮晦入宴

息。述義：隨，雷動隨澤而靜。震東方日出，兌西方日入，由震趨兌，嚮晦之象。互巽爲入，互艮止爲宴息。隨九五上六居坎，坎爲月，嚮晦象。初九六二居離，離爲日月，上日下月，亦嚮晦象。互巽爲入，爲牀入宴息象。時雍於變，故蠱之育德，必曰振民，明作有功，故隨之宴息，必期

初九。官有渝，貞吉。出門交有功。

隨初九居震，震爲侯，官象。伏巽，巽爲伏，官有渝象。處隨之初，以伏爲貞，貞吉象。凡易言渝，非變即伏也。承互艮，艮爲門，震爲足爲動，出門象。上體兌，兌爲友，交象。爲說有功象。初九爲隨

之主，取無私係，故同人出門則无咎，隨交出門則有功。

象曰：官有渝，從正吉也。出門交有功，不失也。

六二。係小子，失丈夫。

陳士元曰：互巽爲繩，係象。故二三爻

皆曰係。隨六二互艮，艮爲少男，小子象。六二六三，係小子象。初九震爲長男，丈夫象。六二去初九，失丈夫象。千古事非其主者象此。

象曰：係小子，弗兼與也。

六三。係丈夫，失小子。隨有

求得，利居貞。

李氏兆賢曰：去暗投明，如寶融去陳豎而歸光武，魏徵舍李密而事太宗之類。隨六三承九四，九四居上卦之下，屬震。震爲長男，丈夫象。六三承之，係丈夫象。互艮，艮爲少男，小子象。六三去六二，失小子象。互巽，巽近利市三倍，隨有求得象。

居坤利。象曰：係丈夫，志舍下也。下謂居貞象。

六二：九四，隨有獲，貞凶。有孚，在道以明，何咎。

李氏兆賢曰：四得君而有震主之嫌，雖正亦凶。有孚，積誠也。在道，慎動也。以明，

知幾也。份陽不愧乎此。隨九四互巽，巽近利市三倍。隨有獲象，居兌，兌爲毀折，貞凶象。九五上六爲坎，坎中實，九四承之，有孚象。九四得震之一陽，震爲大塗，在道象。合下卦爲離，離爲文明，以明象。兌爲說，何咎象。

象曰：隨有獲，其義凶也。

也有孚，在道，明功也。九五：孚于嘉吉。

王氏應麟曰：信小人者，亂之機。兌九五曰：孚于剝，厲。信君子者，治之本。隨九五曰：孚于嘉吉。隨九五居坎，坎中實，孚象。與六二爲正應，孚于嘉象。成湯與伊尹，咸有一

德，昭烈與孔明，魚水相歡，其此也。與初九无私，故言交不背。隨九五布公心，故言孚不背。隨

象曰：孚於嘉吉，位正中也。

上六：拘係之，乃從維之。王用亨于西山。

孔疏：升王用亨于岐山，隨王用亨于西山，皆周公自後追王之也。述義：上無所係，反而係五，位處危疑，從之宜專，結之宜固。文王三分有二，以服事殷，拘係從維，恪守侯度，祭其封內之山，其固結于神者，正其固結于君也。隨上六互巽，巽爲繩，直拘係從維象。變乾，乾爲君，

王象，伏艮，山象，兌爲西，西山象。上六九五爲坎，坎爲通，爲隱伏，主通神明。王用亨于西山象。

象曰：拘係之，上窮也。

三三：巽下。元亨，利涉大川。先甲三日，後甲三日。

朱氏元曰：治蠱非柔才所能，故爻以有陽者爲得。二五正應爲主，序卦傳以喜隨人者必有事，故受之以蠱。蠱者，事也。隨內動外說，喜隨者存乎人。

蠱內入外止，幹蠱者係乎事，巽爲風，風爲虫，蟲象。互震，震仰孟，皿象，合之蠱象。震爲木果，爲虫，六五上九爲離，離爲飛，巽長女，艮少男，穀飛男，感皆蠱象。巽爲進退，爲不果，互兌，兌爲毀折，爲附決，亦蠱象。初六九二爲坎，坎得乾之中畫，乾爲元，元象。坎爲通，亨象。爲川，大川象。巽近利市三倍，利涉大川象。六五上九爲離，離爲日，日象。互兌，兌西屬辛，辛取自新，先甲三日象。離南，巽丁丁取叮嚀，後甲三日象。蓋蠱本壞象，元亨以下治蠱事象也。禍兮福倚，治在亂中，古今大抵如此。

象曰：蠱，剛上而柔下，巽

而止。蠱。

本義。艮剛居上。巽柔居下。上下不交。下卑巽而上有止。積弊而至。于蠱矣。

蠱元亨而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則

有始。天行也。

本義。治蠱至于元亨。亂而復治之象也。亂之終治之始。天運然也。

象曰。山下有風。蠱。君子以振民育德。

蠱。山阻其風。風鬱成蠱。風振山林。振民象。山育風。木育德象。山下出泉。則

必達。故蒙曰。果行育德。山下有風。則多奉。故蠱曰。振民育德。

初六。幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。

兼參蒙之包也。子乃係以克家。蠱之幹也。考且言其无咎。蠱初六變乾。乾爲父。巽爲羞父。蠱象。居震。震爲長子。其

究爲健。健以幹事。幹父之蠱。有子考无咎象。初六九二爲坎。坎爲加憂厲象。承互兌。兌爲說。終吉象。武丁之于小乙。周宣之于厲王象。此

象曰。幹父之蠱。意承考也。九二。幹母之蠱。不可貞。

蠱九二上應六五。六五得坤之中畫。坤爲母。爲迷。母蠱象。九二得坎之中畫。坎爲中男。爲聖多心。幹母之蠱象。居巽。巽爲進退。爲不果。爲隨風。互兌。兌爲說。不可貞象。凱風之七子。足以當之。

象曰。幹母之蠱。得中道也。九

三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

蠱九三與上九二陽不相應。上九居乾之極。亢龍有悔。父蠱象。九三得艮之三。艮爲少男。爲手。爲止。幹父之蠱象。互兌。兌爲說。折小有悔象。爲說。无大咎象。唐高祖起兵中道。決意回軍太原。太宗痛哭

帳外。得以進軍。其此象與。

象曰。幹父之蠱。終无咎也。

黃氏宗義曰。蠱六二言終无咎。所以作天下之忠。蠱九三言終无咎。所以作天下之孝。

六四。裕父之蠱。往見吝。

蠱六四遠承上九。上九居

乾之極。父蠱象。六四互兌。兌爲附決。裕父之蠱象。互震。震爲足。往象。與九三爲離。離爲目。見象。六四居坤。坤爲吝。嚮往見吝象。中宗目擊武氏之禍。而縱韋氏。肅宗目擊楊妃之禍。而寵長姊。此象以之。若宋哲宗之紹聖。又其甚焉者也。

象曰。裕父之

蠱。往未得也。六五。幹父之蠱。用譽。

蠱六五承上九。上九居乾之極。父蠱象。六五互震。震爲長男。以柔乘剛。下乘互兌。兌爲說。以說行健。幹父之蠱象。居離中畫。離爲文明。用譽象。舜以底豫而升聞。禹以續考而奏績。

此其象曰。幹父用譽。承以德也。

承以德。指六五承上九。

上九。不事王侯。高尚其事。

述義。上九居尊。故爲王。三五震。故爲侯。上在其上。故不事。巽爲高。艮爲山。上在艮上。故高尚也。天下

有事。上有心。上心在一時。心盡在萬世。上以事外之身。抱道而處。不治事。而治心。心盡不治一時之盡。而治萬世之盡。人以事爲事。上以不事爲事。不事之事。高于事。是謂高尚其事。上九居艮之極。艮爲止。不事王侯。象艮爲山。高尚其事。象以高尚爲事。治豎之一道也。故孟子曰。尚志。大人之事備矣。顏淵簞瓢陋巷。裕爲邦之經綸。嚴陵獨釣寒江。成東漢之節義。其以此與上九對三四五爲父。象居尊而亢也。本爻爲高尚象。居外而止也。象曰。不事王侯。志可則也。

三三三。元亨利貞。至于八月有凶。

坤上。

序卦傳。有事而後可。大故受之以臨。臨者。大也。上九居尊。外止。寅作事之宜。臨內說外順。

爲可大之樂。臨有自上臨下之義。以六五爲主。卦德又以初九九二陽。上臨四

陰取義。二陽之中。當以九二爲主。以與六五爲正應也。以陽應陰。陰亦大矣。臨之所以爲大也。初九居震。震得乾之一陽。元象。九二六三爲坎。坎爲通。亨象。兌爲澤。利象。坤利居貞。象坎爲月。象坤爲地。地數八。八月象坎爲加。至于八月有凶。象臨本美卦。有凶指其微疵言之。猶泰書。象曰。臨。剛浸而長。說而順。剛中而應。大亨以正。天之道也。剛浸而長。喜其陽之來。至于八月有凶。無平不敗也。

消不久也。

孔疏。否。小人道長。君子道消。宜以臨卦建丑至否建申。爲八月于陰防陰之漸。故坤言陰始凝于陽。防陰之多。故臨言消不久。

象曰。澤上有地。臨。君子以教思無窮。容保民

無疆。

胡氏炳文曰。不徒曰教。而曰教思。其意如兌澤之深。不徒曰保。而曰容保。其量如坤土之大。李氏尚賢曰。澤象夫兌。教有窮而思無窮也。地象夫坤。保有疆而容無疆也。淳至者坎之宜。故教事在習。大知者臨之本。故教思無窮。地中有水。師隱而難明。故以容

民畜衆。澤上有地。顯初九。咸臨。貞吉。臨初九居震。震爲侯。臨象爲兌之初。兌爲說。說以感之。咸者。感也。咸臨象。上應坤。坤利居貞。而易見。故以保民無疆。

貞吉。象咸取義。以兌臨下。兌故初二皆有咸象。君子之臨小人。不在懲其惡。而在服其心。如

諸葛武侯之子李嚴，真成臨者也。愚不可濫乎小人。故兌戒孚于剝，威不可遇乎小人。故臨之吉在咸。

象曰：咸臨貞吉，志行正也。臨無所阻，故志行。咸無所私，故志正。

九二：咸臨吉，无不利。臨

二：近臨四陰，上應六五，爲下卦剛長之主。臨象爲兌之二，咸臨吉象，兌爲澤，无不利象。孔子當三家專政之日，侃侃而語，權盡服其此象與。

象曰：咸臨吉，无不利，未順命也。四陰小人之勢猶盛，未順君子之命，誠恐往而

臨之，或有不利。故推原之曰：未順命，所以釋无不利之義耳。未順命而无不利，咸臨之吉尤矣。知有苗逆命，終格于羽之化是也。

六三：甘臨，无攸利。既憂之，无咎。

李氏兆賢曰：楊再思以諂媚爲事，李林甫以口蜜欺人，終

何利乎。臨六三居兌之陰，兌爲澤，得坤之三，坤土作甘。甘臨象，兌爲毀折，爲附決，无攸利象。六三九二爲坎，坎爲加憂，既憂之象，兌爲說，无咎象。貧貴能樂，故重甘節，交貴不諂，故戒甘臨。

象曰：甘臨，位不當也。既憂之，咎

不長也。

六四：至臨无咎。

臨六四得坤之初，互坤之中，至哉坤元，至臨象。正應初九，无咎象。千古至友之交象此。

象曰：至臨无咎，位當也。

六三甘臨，上無正應，不宜甘而甘者也。故不當位而

无利。六四至臨，下有正應，宜至而至者也。故當位而无咎。

六五：知臨，大君之宜，吉。

本義：以柔居中，下應九二，不自用而任人，乃知之事。而大君之宜，吉之道也。李氏兆賢曰：取賢臣之聰明，成在己之聰明，其知大矣。虞帝之明目達聰，

夏后之懸輅建鐸，成湯之數求哲人，皆千古知臨之主。臨六五得離之中，盡離爲文明，知象爲日，大君象爲南面而聽天下，嚮明而治，知臨大君之宜吉象。王者貴無私，故比曰：顯比。王者貴當理，故臨曰：知臨。

象曰：大君之宜，行中之

謂也。舜好問察言，執兩用中。知臨之宜于斯可見。

上六：敦臨，吉，无咎。

象引：初二咸臨，以君子臨小人。六三甘臨，以小人臨君子。六四至臨，朋友之交。六五知臨，君臣之義。上六敦臨，概言之，以厚其終也。胡氏炳文曰：坤主敦厚，故復曰

敦復，艮曰敦，艮曰敦臨。李氏兆賢曰：有照臨之吉，無驕虞之咎。周成康時重熙累洽，足以當此。臨上六居坤之極，坤厚載物，敦臨象。柔極下無正應，易子有咎，然敦厚臨人，无咎象。

象曰：敦臨之吉，志在內也。體處外而志在內，敦

臨所以无咎。

三三三 坤下觀。鹽而不薦。有孚顒若。

坤上

朱氏元曰。觀以居尊。爲諸爻所觀仰。以五爲主。遠五惡。近五美。序卦傳。物大然後可觀。故受之以觀。臨內兌外坤。以澤之廣微其大。觀內坤外巽。以風之變喻夫觀六二得離中畫。離爲目。爲

見。觀象。六四九五爲坎。坎爲通。爲隱伏。主通神明。薦象。互艮。艮爲手。六三居兌。兌爲澤。鹽象。艮爲止。不薦象。坎中實。有孚象。以坤承巽。謙卑。孫顒。顒若象。詩曰。奏假無言。時靡有爭。此可類觀。薦者其迹也。鹽者其誠也。事神化民。以誠不以迹。故君子篤恭而天下平。

象

曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。

楊氏萬里曰。惟中能中天下之正中。惟正能正天下之不正。剛健而有文明。故曰大有。中正以觀天下。故曰大觀。

觀。鹽而不薦。有孚顒若。

下觀而化也。

蒙引。大觀在上。建其極也。下觀而化。歸其極也。

觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。

陳氏際泰曰。教民不可不示以明明。則不

惑而教行。故先王以省方觀民。亦不可不示以幽。幽則不測而教尊。故聖人以神道設教。觀上九居乾。天象。六四九五爲坎。坎通神明。神道象。巽爲風。風行四時。六二九五中正互艮止。成始成終。四時不忒。象坎習教事。以神道設教。故取象鹽而不薦。有

孚顒若。

象曰。風行地上。觀。先王以省方。觀民設教。

觀風行入方。省方象。坤爲衆。民象。六二居離。離爲目。觀民象。巽申命。設教象。六四九五爲坎。坎習教事。亦設教象。臨曰大則保民無疆。觀曰大則省方設

教。坎之教全乎師。觀之教全乎君。臨之教主乎內。觀之教主乎外。

初六。童觀。小人无咎。君子吝。

本義。卦以觀示爲義。據九五爲主。又以觀瞻爲義。皆觀乎九五也。初六陰柔在下。不能遠見。童觀之象。小人之道。君子之羞。王氏應

麟曰。童蒙應于二之剛則吉。養之早也。童觀遠于五之剛則吝。見之微也。觀初六全體象艮。艮爲少男。童象。承六二爲離。離爲目。爲見。童觀象。坤初以陰居正。小人无咎象。坤爲吝。君子吝象。

象曰。初六童觀。小人道也。

六二。閱觀。利女貞。

觀六二爲離。離爲中女。女象三四五互艮。艮爲門。六二居內承之。離爲目。爲見。閱觀象女正位乎內。坤利居貞。利女貞象。

象曰。閱觀女貞。亦可醜也。

六三。觀我

生進退。

觀六三承六二之離。離在內。主反觀觀我生象。承巽巽爲進退。六三在下之上。上之下。進退象。孟子謂則吾進退豈不綽綽然有餘裕哉。正其象也。

象曰。觀我生進退。未失道也。

六四。觀

國之光。利用賓于王。

觀六四互坤。坤爲地。爲衆。國象。乘六三爲互坤之中畫。亦離也。離爲文明。國之光象。九五居乾之中。乾爲君。王象。坤爲朋。賓象。六四居巽巽近利市三倍。利用賓于王象。大比謂禮賓小雅宴嘉賓其以此與。

象曰。

觀國之光。尚賓也。

九五。觀我生。君子无咎。

觀九五下應六二。六二爲離。離明反照。觀我生象。陽剛居中。君子无咎象。君子求諸己。徵民本諸身。即此義也。

象曰。觀我生。觀民

也。

賢者君之寶。國寶即爲國光。外者內之符。觀民正以觀我。

上九。觀其生。君子无咎。

觀上九无位。其統指九五以下。上觀君。下觀民也。上九下應六三。居互坤之中。爲離。離爲日。爲見。觀其生象。居巽之極。不可進退無主。君子无咎象。

千古耕莘釣渭。相時而動。皆此象也。觀之取義爲見。必與離相關。從前說者。祇向巽坤二體索解。忘六二六三二爻互有離象。致使全卦觀義落空。今特于各爻承乘居應。與離關切之義。曲折指證。朗若列眉。亦以見互體及一畫成象二畫成象諸例。必不可忽也。朱氏元謂觀全體邊艮。艮爲門闕。取兩觀之象。比象亦新。終屬旁義。象曰。觀其生。志未平也。志未平。謂未平其進退之志。當以君子之德爲主。則无咎也。

三三。

震下離上

噬嗑。亨。利用獄。

述義。噬嗑震坎艮。皆木也。陷于三木。有獄象。序卦傳。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。噬者。合也。觀之離互于內。離爲目。故主觀。噬嗑之離象于外。離爲口。故主噬。觀以省之。教化民也。噬以合之。刑罰教也。

噬物者。未有不先觀者也。刑民者。未有不先教者也。互坎。坎爲通。亨象。坎爲桎梏。離爲電。電主明察。震爲雷。雷主擊搏。互艮。艮爲獄。皆利用獄象。以六五柔得中爲卦主。

象曰。頤中有物。曰噬嗑。

噬嗑全體象頤。六四一陽在上下三陰之

中。頭中有物象。物在頭中。必噬。而始合。姦在獄中。必斷而始明。噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。王注。柔得

中。謂五也。噬嗑之主。雖不當位。不害用獄。王 象曰。雷電噬嗑。先王以明罰勅法。述義。噬嗑以合爲義。雷震必電。電掣必雷。無不相合。蔡氏清曰。豐折獄致刑。君子用法于

既犯之後。噬嗑明罰勅法。先王立法于未犯之先。噬嗑電之光無不照。故罰取諸明。雷之斷無所撓。故法取諸勅電。後雷先求明者。原根于斷。雷下電上。求斷者必歸于明。元齡能謀。如晦能斷。不可缺一。初九。履校滅趾。无咎。噬嗑初

震爲足。趾象。互坎。坎爲桎梏。校象。互艮。艮爲獄爲止。初九承之。履校滅趾。初動而能止。无咎象。繫辭傳所謂小懲而大誡。小人之福也。象曰。履校滅趾。不行也。六二。噬膚滅鼻。无咎。噬嗑

得離中畫。離爲網罟。以佃以漁。膚象。爲口。噬膚象。互艮。艮爲鼻鼻象。承六三爲兌。兌爲毀折。滅鼻象。離明中正。无咎象。象曰。噬膚滅鼻。乘剛也。六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。噬

六三互艮。艮爲狗。爲鼠。爲黔喙之屬。爲堅。腊肉象。承離。離爲口。噬腊肉象。互坎。坎爲病。遇毒象。得坤之三。坤爲吝。小吝象。居兌兌爲說。无咎象。象曰。遇毒。位不當也。陰柔不中正。爲不當位。 九四。噬乾肺。得

金矢。利艱貞吉。王氏應麟曰。太平御覽王肅注。金矢所以獲野禽。故噬之。反得金矢。君子于味必思其毒。于利必備其難。噬嗑九 四居離。離爲禽。爲乾卦。爲口。噬乾肺象。爲戈兵。矢象。得乾一陽。乾爲金。金矢象。互坎。坎爲險。艱象。乘承皆坤。坤利居

貞。利艱貞吉象。得金矢自屬戒辭。象曰。利艱貞吉。未光也。六五。噬乾肉。得黃金。貞厲无咎。噬嗑六五居離。離爲金。爲 王肅說。長勝于束矢。鈞金之解。

四之乾。乾爲金。六五得坤之中。坤爲黃。得黃金象。坤爲貞。上下乾爲厲。貞厲无咎象。爻于決獄多戒辭。二以噬膚之易。而滅鼻。三以噬腊之難。而遇毒。四噬肺。更難而得矢。惟五噬乾肉。得黃金象。爲合中有孚。而猶爲貞厲。獄可易決哉。

象曰。貞厲无

咎得當也。

上九何校滅耳凶。

朱氏元曰：二治小獄，象噬膚。三四治久獄，象噬臍。五統治久獄，象噬乾肉。初上爲受治者，初惡未成，上惡已成。噬嗑上九乘坎，坎爲桎梏，何校象爲耳痛滅耳象，爲加憂爲血肉象。卦以

噬九四一陽取義，所謂頤中有物，則九四爲受治者。又以九四爲治久獄，而以初九上九爲受治者，此又與象異而易之不可爲典要也。

象曰：何校滅耳，聽不明也。

三三

離下

賁亨，小利有攸往。

朱氏元曰：賁以質爲主，而輔之文。此陽倡陰和，天地自然之賁也。陽質陰文，相應相比爲賁。初應四，以質賁文也，爲賁之始。二比三，以文賁質也，爲賁之中。而文爲極盛，上比五，以質賁文也，爲賁之終。

而文極反質，以二上成卦，爲卦之主。亨，陽小陰，剛柔相濟而成章，故陽道得亨。陰亦利有攸往也。序卦傳：物不可以苟合而已，故受之以賁。賁者飾也。噬嗑離與震合，故利決察。賁離在艮下，故主文明。五坎坎爲通，亨象六二離六五坤，離爲文，坤亦爲文。文主陰，小象上下得坎之通，利有攸往象。互震震爲足，爲動。上艮文得所止，皆利有攸往象。彖曰：賁亨，柔來而文剛，故亨。分剛上而文柔，故小利有攸往。天文也。王氏拱東曰：賁艮體

四五之柔，來離之二，以文三初之剛，故曰柔來而文剛。離體三初之剛，上艮之上，以文四五之柔，故曰分剛上而文柔。一陰一陽之謂道，剛柔交錯之謂文。

文明以止，人文也。

李氏兆賢曰：文明則情文燦然，以止則名分秩然。文明者行乎，不得

不行，以止者止。乎不得不止。

觀乎天文以察時變，觀乎人文以化成天下。

朱氏元曰：以察時變者，陽極必剝，陰極必復也。化成天下者，質極濟文，文極反質也。賁離爲日，互坎爲月，離爲目爲見，互震

春伏兌秋，坎離冬夏。觀乎天文以察時變，乾爲天，坤爲四方，爲衆爲文，長成終始，觀乎人文以化成天下。象天文莫大乎日月星辰，而時變于焉。昭察人文莫大乎詩書禮樂，而天下于以化成。

象曰：山下有火，賁。君子以明

庶政，无敢折獄。

述義：賁火蘊于內，山上有光。書曰：賁若草木，是也。明庶政者，離之明。无敢折獄者，艮之止。賁庶政，不可不文，故取諸離。折獄不可舞文，故取諸艮。噬主除羣，明罰勅法，非猛賁主飾羣，无敢折獄非寬。初九賁其趾。

舍車而徒。

賁初九得震之一陽，震爲足，趾象。離爲文明，賁其趾象。互坎，坎爲輿多骨。上體艮，艮爲止。初九居下應之，舍車而徒象。顏闕緩步以當車，其準于義者與。

象曰：舍車而徒，義弗乘也。

六二。

賁其須。

毛氏在頤曰：賁六二居陰，須者血之餘，爲陰。上四畫成頤，二在其下，須象。朱氏元曰：賁六二爲柔來文剛之爻，三以質在上，二以文承之，有賁其須象。賁六二互坎，坎爲下首，下首頤也。六二附九三而動，猶須附頤，須象。六二正當離位，離爲文明，賁其須象。所謂附。

其須象，所謂附。

象曰：賁其須，與上興也。

朱氏元曰：陰能從陽，文以賁質，故小利有攸往。

九三：賁如皤如，永貞吉。

折中得陰自賁，又慮其見濡也。李氏兆賢曰：得上下二陰相賁，恐爲

所溺，故賁永貞。孔子亦受季孟薦引，而必退以義。晏嬰亦受崔陳禮重，而不入其羣。賁九三居離乘二之賁，賁如象。互坎，坎爲水濡如象。上下皆坤，坤利居貞，永貞吉象。

象曰：永貞之吉，終莫之陵也。

六四。

賁如皤如，白馬翰如，匪寇婚媾。

賁六四與三剛柔互文，賁如象。居巽一陰巽爲白，皤如象。與初九爲應，初九居震，又互震，震于馬爲皤足，白蹄也。爲的類，白顛也。爲決躁，白馬翰如象。初九居離，離爲戈兵，寇象。六四與爲正

應。匪寇婚媾象，求賢自輔，損文就質其象如此。

象曰：六四當位，疑也。匪寇婚媾，終无尤也。

六四位分賁與皤，寇與媾之間，故曰疑也。

六五：賁如邱園，束帛戔戔，吝。

終吉。賁六五居艮，艮爲山，邱象。得坤之中，坤爲野，邱園象。比上九剛來文柔，賁于邱園象。坤爲帛，承上九一陽爲束帛，戔戔象。坤爲吝嗇，吝象。文極賁賁，終吉象。

象曰：六五之吉，有喜也。

喜比上九之質。

上九：白

賁无咎。朱氏元曰：賁上九陽爲白，如白日，白晝是也。下比六五，有白賁象。文極反質，文賁得中无溺陰之咎。賁上九居乾，乾爲金爲玉，白賁象。

象曰：白賁无咎，上得志也。

朱氏元曰：得塗反質之志。

三三

坤下艮上

剝，不利有攸往。

朱氏元曰：林上之藉下以安者也。廬下之藉上以安者也。始剝林，欲上失所安而已。先有蔑貞之凶，終剝廬，又自失所庇，而上轉有得與之吉，故陰剝陽，實自剝。初二四皆凶，剝陽也。三應上，故无咎。五比上，故无

不利。所以見陽之宜從。以上爲卦主。王氏應麟曰。虛美肅心。漢路溫舒傳。秦亂之萌。浮文妨要。晉謝安傳。晉衰之兆。故賁受以剝序卦傳。致飾然後亨。則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。賁離內艮外爲亨陽之象。剝坤內艮外爲亨盡之象。極于繁華終于凋敝。賁必變剝。千古同符。坤爲迷。艮爲止。不利有攸往。象曰。剝剝也。柔變剛也。不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尙消息盈虛。天

行也。錢氏澂之曰。君子待小人以剛。其計常疎。小人遇君子以柔。其計常密。夬以五陽制一陰。曰剛決柔。見乎號之難。剝以五陰剝一陽。曰柔變剛。見默奪之易。乾之天則宜符。聖人知存亡進退。剝之天行可法。君子尙消息盈虛。象曰。山附于

地。剝上以厚下安宅。朱氏元曰。山高起于地。而反附著于地。剝之象也。君子體之。謂山以地爲基。厚其地則山保。初六。剝牀以

足。蔑貞凶。剝初六得巽之一陰。巽爲牀。牀象處至下。剝牀以足象。牀足象。刀者基。象曰。剝牀以足。以滅下也。朱氏元曰。滅

也。足剝基傾。蔑貞凶。象君子初剝小人早凶。蔽賢者不祥。善善者無後。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。楊氏萬里曰。大臣國之幹。爲小人所剝。其當退張九齡。相李林甫時乎。剝六二乘初。爲

辨。未有與也。龔氏煥曰。六二陰柔中正。上無陽剛之應。是未有與。所以維于羣陰而。六三。剝之无咎。本義。衆陰方剝。陽已獨應之。

爲剝以六居二。當位而凶。无應之故。傳特以未有與明之爻之變例也。

李氏兆賢曰。張永剝去劉瓚。獨與諸君子謀。此其象乎。剝六三應上九。以陰從陽。剝之无咎象。三居兌。兌爲毀折。爲附決。爲說。亦剝之

无咎象。傳謂失上下。指去上下四陰言。則剝之實。謂剝上下四陰。蓋從陽即剝陰也。卦謂剝陽。又象剝陰。此爻與卦異之一端。易不可爲

典要。象曰。剝之无咎。失上下也。六四。剝牀以膚。凶。剝六四變晉互坎。坎爲血。象曰。剝牀以膚。切近災也。六

五、貫魚以宮人寵，无不利。

張氏振淵曰：遜曰：畜臣妾，告。告陽制陰。剝曰：以宮人寵。教陰從陽。剝六九上九爲離。離爲網罟。以象。個以漁魚。象變巽，巽爲繩直。貫魚象離爲中女。艮爲宮闕。近比于上，承天之寵。以宮人寵，无不利。象。

曰：以宮人寵，終无尤也。

李氏兆賢曰：聖小人從正之心，慙小人慮禍之意。

上九：碩果不食，君子得與，小人剝廬。

楊氏文煥曰：衆陰在下爲貫魚。一陽在上爲碩果。果中有仁，天

地之心存焉。剝之所以爲復也。汪氏本銅曰：上九在上，五陰所載。君子得與也。上九變坤，五陰無庇。小人剝廬也。王氏應麟曰：四皓魯兩生之流，士不以秦而賤，伏生浮邱伯之流，經不以秦而亡。故曰碩果不食。剝上九居艮之一陽，艮爲果，廬爲止。碩果不食，象五坤坤爲大輿，上九乘之。君子得與，象艮爲門闕，廬象伏兌，兌爲毀折。小人剝廬，象小人者，君子之與也。故君子不可以剝民。君子者，小人之廬也。故邪不可剝正。

象曰：君子得與，民所載也。小人剝廬，終不可

用也。朱氏元曰：得民所載，陽究無傷，終不可用，陰徒自害。

三三

震下坤上

復：亨，出入无疾，朋來无咎。反復其道，七日來復，利有攸往。

朱氏元曰：復以一陽初動，而坤以順行，故二三四五朋來无咎。以初九爲主，惟上居極，迷復自

姤。姤否觀剝坤至復爲七日。邵氏雍曰：否次泰，亂生于治。復次剝，治生于亂。震參六陽之乾必生陰。聖人名之曰姤。若不期而忽遇，六陰之坤必生陽。聖人名之曰復。若失物而更歸，陳氏際泰曰：臨言八月有凶，爲君子防復言七日來復，爲君子幸。李氏舜臣曰：臨懼陽消以月言，幸其消之遲。復喜剛反，以日言，幸其反之速。王氏應麟曰：天地未嘗一日无陽，故十月爲陽，純坤稱龍，語類復之一陽，由坤積一日生一分。十一月一陽始成，序卦傳物不可以終盡，剝窮上反下，故受之以復。剝內坤外艮，一陽所窮，復內震外坤，一陽所反，盈虛消長，莫顯于茲。震一陽來復，亨象爲足，爲動，爲健，爲反生。出入无疾，象坤朋順震。朋來无咎，象由剝而復。震爲大塗，反復其道，象初二六二爲離，離爲日。日象初九得乾之一陽，爲天數七。七日象本卦爲復七日來復，象震陽上通利有攸往，象七日來復，說者甚多，總因畫卦本有七

日之象。象辭方以象之說之可通者。自該其中。所謂冒天下之道也。常解自姤至復爲七日。此一說也。孔疏褚氏莊氏並云。變月言日。欲見陽長須速之義。朱氏震謂劉遵曰。天行躔次十有二陰行其六。陽行其六。當于陰六陽失位。至七則陽復本位。周天十二次循環反復。一日之中。七時而復。一月之中。七日而復。一年之中。七月而復。一紀之中。七歲而復。此說較前更爲名通。而自該前說之理。蓋七日來復。取義實動而不括。以支干言之。如甲至庚爲七日。則戊來復。以庚金克甲木。而戊土得復也。乙至辛爲七日。則己土來復。以辛金克乙木。而已土得復也。推之丙至壬。丁至癸。戊至甲。己至乙。庚至丙。辛至丁。壬至戊。癸至己。莫不皆然。人之疾多以七日愈。能復則愈。不復則死。亦一驗。此皆義可旁通者也。惟易緯六日七分之說。太牽爲所不取。餘詳凡例。

彖曰。復亨。剛反動而

以順行。是以出入无疾。朋來無咎。反復其道。七日來復。天行也。利有攸往。剛長也。復其見天地之心乎。

程傳

至靜之中。有動之端。所以見天地之心。一言以蔽之曰。天地以生物爲心。復象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不

行。后不省方。

復內震外坤。雷在地中象。初九六二爲離。離爲日。一陽初復在冬。至日象。闔戶謂坤。閉關象。坤爲囊。爲布。爲帛。爲衆。商旅象。震伏艮。艮爲止。商旅不行象。六五居尊。后象。坤爲方。方象。爲闔戶。后不省方象。剝懼陽之盡。故厚下安宅。以宜民。

復望陽之來。故至日閉關以息事。朱氏震謂夏小正十一月。萬物不通。則至日閉關。后不省方。夏之制也。周制。十一月北巡狩。至于北嶽矣。此說非是。孔子從周。決不以夏正取象。據此周實以至日閉關。后不省方。十一月北巡狩之說。未可信矣。

初九。不遠

復。无祇悔。元吉。

復初九居震之一陽。爲動爲決。爲健。不遠復。无祇悔象。乾爲元。元吉象。不善卽知。知卽不行。繫辭所以獨推顏子也。復以初而不遠。悔以初而无祇初之時義大矣哉。

象曰。不遠之復。以脩身

也。震爲雷。以恐懼脩省。修身象。

六二。休復吉。

朱氏元曰。人倚木曰休。二比初。休復象。復六二居離之中。以比初九。離爲休美。休復象。卑以自牧。故勞謙有終。虛以下仁。故休復獲吉。

象曰。休復之吉。以下仁

也。張氏拭曰。易象未嘗言仁。獨于復之二曰下仁。克己復禮。仁也。初九震木爲仁。六二乘之。下仁象。

六三。頻復厲。无咎。

王注。頻。頻蹙之貌。處下體之終。雖愈于上六之迷。已失復遠。蹙而未復。雖危无咎。復六三。變明夷。五坎坎爲憂。心

爲下首。爲加憂。頻復厲象。坎爲通。无咎象。巽九三。五坎。爲頻蹙與頻復象。同。從知王注之確。蓋比于初。爲休復。遠于初。爲頻復也。休復者。樂天知命。故不憂。頻復者。困心橫慮。而後作。

象曰。頻復之厲。義无咎也。六四。

中行獨復。

復六四。位五陰之中。獨應震。初震爲足。中行獨復象。

象曰。中行獨復。以從道也。

彖參。二言下仁。以友輔仁也。四曰從道。脩道以仁也。震爲大塗。四從初從道象。

六五。敦復。无悔。

復六五居坤之中。坤爲敦厚。敦復无悔象。

象曰。敦復无悔。中以自考也。

中。謂居坤之中。

上六。迷復凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。

至于十年不克征。

陳士元曰。十者坤之極數。故屯頭復互坤。皆有十年之象。復上六居坤之極。坤爲迷。迷復凶象。居兌。兌爲毀折。災眚象。坤爲衆。又師之上體。迷失其所。用行師終有大敗象。坤爲國。伏乾乾爲君。以其國君凶象。坤爲地。地數十

十年象。兌爲附決。十年不克征象。

象曰。迷復之凶。反君道也。

君貴明而象迷所以反君道。

三三三。乾上震下。

无妄。元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。

朱氏元曰。无妄。實理自然。不參以人。故不取保應。史記謂无期望是也。又以陰爲妄。陽爲无妄。初陽純正。爲一卦之主。二有係。故教之。亦

許其往者。二之德中正也。三匪正。无妄亦災。四陽无應。故无咎。五中正而應二。故以勿藥教之。上匪正應三。爲有眚。故戒其行。序卦傳。復則不妄矣。故受之以无妄。復雷在地中。主乎陽之反。无妄雷行天下。主乎誠之通。皆以乾之一陽爲主。復初九爲无妄之主。震爲動。爲健。元亨利貞象。九五剛中。應六二爲正。亦元亨利貞象。上九不正。應六四爲妄。匪正有眚象。互艮。艮爲止。不利有攸往象。

象曰。无妄。剛自外來。而爲主于內。動而健。剛中而應。大亨。

以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐。行矣哉。王氏拱東曰。无妄外乾。之剛來主于內震之初。象曰。天

下雷行。物與无妄。先王以茂對時。育萬物。

陳氏際泰曰。復者體无妄者用。故復則雷在地中。无妄則雷行天下。蒙引。物與无妄。各正性命之理。茂對時育。參贊天地之宜。復雷以時出不妄動。物以時育。不妄

生。天下雷行。物與无妄。震爲數爲蕃鮮。茂對時。象乾爲資始爲大生。育萬物。

初九。无妄往吉。

朱氏元曰。震初九純陽。爲動以天。不參以人。至誠无妄。卦所由名。故往則

得吉。无妄初九居震。震爲足爲動。无妄往吉。象。

象曰。无妄之往。得志也。

六二。不耕穫。不菑畲。則利有攸往。

何氏楷曰。不方耕而即望其穫。不方菑而即望其畲。即先事後

得先難後獲之意。述意。无妄六二。震動巽入。耕也。震稼。艮手穫也。二在地上爲田。菑畲也。二以中虛無心而動。耕不預望其穫。苗不預

望其畲。必如是而後利往。

无妄六二初九爲離。離爲田。耕穫苗畲。象本與九五爲應。互艮爲止。无所期望。不耕穫不菑畲。象承互巽

巽近利市三倍。利有攸往。象。學也。錄在其中。仁義未嘗不利。其象如此。

象曰。不耕穫。未富也。

无妄互巽。巽近利市三倍。富象。六二處下。無求富之望。未富象。

六三。无妄之災。或繫之牛。行人

之得。邑人之災。

无妄六三與九四爲坎。坎爲加憂。无妄之災象。六二得坤之中。坤爲牛。牛象。在下承互體之巽。巽爲繩直。或繫之牛之災象。惟其无妄。故不言凶。公治長。繆魏

非其罪。越石父知已贖以贈。其此象與。

象曰。行人得牛。邑人災也。

嘆息之意。慰无妄者亦警无妄者。

九四。可貞无咎。

本義。陽剛乾體。下无應與。可固守而无咎。

无妄九四。下无係應。亦屬无妄。互艮爲止。可貞无咎。象。

象曰。可貞无咎。固有之也。

九五。无妄之疾。勿藥有喜。

无妄九五。陽剛中正。无妄象。得坎中書坎爲心病。无妄之疾。象下應

六二居離。離爲火。其味苦。又爲口藥。象曰。无妄之藥。不可試也。楊氏萬里曰。藥以未富。強試商鞅烏喙之藥。晉以未清。虛試王衍甘遂之藥。疾未已而身從之矣。上九。无妄。

行有眚。无攸利。爾氏廷瑞曰。无妄之初。當動而動。故往則有吉。无妄之終。當靜而動。故行則有眚。胡氏炳文曰。无妄之災。天實爲之。象匪正之咎。人自爲。无妄上九陽剛。无妄象。陽極下應六三之震。震爲決躁。以陽極而合決躁。行有眚。无攸利象。

曰。无妄之行。窮之災也。

三三 乾下 大畜。利貞。不家食吉。利涉大川。

朱氏元曰。大畜以尙賢止健爲義。尙賢故陽道大行。止健故二陰皆吉。以五上爲主。初利已二說。二陽應陰而不溺。陰三與上同德。故利往。四五正受畜之爻。六居四

得正畜。惡未成。故元吉。六居五。不正畜。惡已形而亦吉。上九大畜之功已成。故曰道大行。序卦傳。有无妄然後可畜。故受之以大畜。无妄天下雷行。取乎陽之通誠。能動物也。大畜天在山中。取乎剛之止。正以閑邪也。六五居坤。坤利居貞。利貞象。上四合體爲頤。食象。艮爲門闕。象。上九居上爲外之極。近比六五爲所尙之賢。何天之衢。應食君祿。不家食吉象。九二得坎中畫。坎爲川。六五應之。利涉大川象。家曰大畜。剛健篤實輝光。日新其德。大畜乾爲健。剛健象。艮爲止。篤實象。六五

上九爲離全體。又象離。離爲文明。輝光象。離爲日日新其德象。剛上而尙賢。能止健。大正也。王氏拱東曰。大畜上九以陽剛居上。六五以柔尊尙之。郭氏懋孝曰。有賢曰大有畜賢曰大畜。不家食吉。養賢

也。大畜以尙賢尊其位。以養賢厚其祿。利涉大川。應乎天也。坎象在乾。六五應之。象曰。天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。大畜乾下

艮上。天在山中象。山爲寶藏。寶若草木。多前言往行象。六五上九爲離。上四畫象離。離爲文明。爲網羅。爲目。爲大腹。多識前言往行象。天主德。德象天在山中畜其德象。就六五尙賢言之。尊賢則不惑。亦多識前言往行以畜其德象。无妄者茂對之本。故以育物爲仁。大畜者

多識之全。故以畜德爲知。惟誠則明。故剛健篤實輝光日新其德。惟明乃誠。故多識前言往行以畜其德。

象曰：有厲利己，不犯災也。

咎互兌兌爲毀
折輿說輻象

之義。校刊記曰：鄭康成作人實反。當爲日月之。述義：初戒其進，二喜其不進，三可進矣。又恐其輕進，君子之難進也。如此夫。大畜九三，得乾之三，乾爲良馬，合初九、九二皆馬，上九爲何天之衢，五震爲足，爲動。良馬逐象，九三乾惕，利艱貞，象上四畜象離，離爲日，承六四之坤，坤爲輿，離爲戈兵，互兌，兌爲講習，日閑輿衛，象與六四爲坎，坎爲通，利有攸往。象王陽得路，貫馬逐冠，良馬逐也。子皮帥聽國，儒執政，輿衛閑也。象曰：利有攸往，上合志也。上謂上九，又多以陰陽相得爲應，俱陰俱陽爲敵。獨

大畜初九九二之陽不取應六四六五之陰以陽之德忌從陰也九三之陽取通上九以陽之德宜從陽也大畜畜德故論德不論位也

爲良之始。元吉象賈誼謂絕惡于未萌。起教于微渺。使民日遷善遠罪而不自知是也。

五居離離爲網罟以佃。

六四童牛之牯也。舊說太甲續豕之牙也。孟子

所謂畜君者好君也

之藩詩頤卷阿象曰何天之衢道大行也未失者睽之道無妨遇主于巷大行者畜之道悉慶何天之衢

三三

震下頤貞吉觀頤自求口實朱氏元曰卦以養爲義又以頤爲求下以拂爲求上五上主卦天下由上而頤上尤主卦之主也下三爻爲無位之人動而求上爲慕勢上三爻爲有位之人止而求下爲養賢故下三爻宜

止而不動序卦傳物畜然後可養故受之以頤頤者養也大畜內健外艮取其畜之博頤內動外艮取其養之純互坤坤利居貞貞吉象全體象離離爲目爲見觀頤象離爲口頤亦爲口中虛求實艮爲手震爲足皆主求自求口實象

象曰頤貞吉

養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

王氏應麟曰蒙之養正察乎微頤之養正防乎著朱氏元曰所養之人不爲私而爲公自養之事不以小而以大吳氏曰慎曰自養私而小故凶養賢公而大故吉頤上下乾中坤乾資始坤資生天地養萬物象相見乎離聖人南面而聽天下聖人象離爲文明坤爲衆養賢以及萬民象觀求諸己曰觀我生頤考諸己曰觀所養象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食述義頤雷聲于震震于艮陽氣絨藏主養萬物言語飲食時動而動必慎必節時止而止傳氏或曰銘百

禍從口出百病從口入頤雷動而有聲言語飲食象山止而不過慎言語節飲食象家主反身故君子以言初九舍爾靈龜觀我有物行有恆頤主養身故君子以慎言語節飲食無欲速之意故飲食取諸需防盡美之愆故飲食取諸節

朵頤凶

王注安身莫若不競脩己莫若自保守道則福至求祿則辱來李氏兆賢曰初有剛德道味自腴上應六四要節從欲聖人設爲四語初之辭以諱之蔡中郎之子董阜其此象乎頤初九外健中虛象離爲龜純陽居下震龜象動應六四之陰朵頤象不應動而動舍爾靈龜觀我朵頤象孟子謂養小失大正此象也象曰觀我朵頤亦不足貴也靈喪其體六二顛頤句拂經于邱頤句征凶頤六二居離爲頤下

貴失其貴

六二顛頤句拂經于邱頤句征凶

離爲頤下

不懼。遜世无悶。

朱氏元曰：據當之才本之剛，過而中，故獨立不懼。樂天之學本之巽，行而說，故遜世无悶。葛氏懋說曰：君子求同，理不求同俗，故獨立不懼。而其守過人，求天知，不求人知，故遜世无悶。而其量過人，大過木植澤中，獨立不懼。象澤

流木外，遜世无悶。象思恆利在貞，故不易者自立之本。大過資乎養，故不懼。初六，藉用白茅，无咎。錢氏一本曰：枯者近之而同生，憐者獨立之真，大有者順天，故揭善可以獲休。大過者樂天，故遜世可以无悶。初六，藉用白茅，无咎。錢氏一本曰：枯者近之而同生，憐者應之而隆起，聚參，肩重務者以

細微為始，任大事者以小心為基。述義：貴者藉用賤，剛者藉用柔，人君藉民，任重可勝。大過初六居巽之初，巽為陰木，為白，上應九四，以柔承剛，藉用白茅，无咎。象：姤旦公孫頑膚，諸葛生平謹慎，周漢之所藉也。

象曰：藉用白茅，柔在下也。

下也。九二，枯楊生稊，老夫得其女妻，无不利。

述義：大過木近澤為楊，陽過故枯。九居乾為夫，剛過故老。比初六，近木本，故生稊。資柔德，故得女妻。大過九二居巽，巽為木，在大過澤滅木，枯楊

象：伏震，震為蕃鮮，生稊象。為長子，老夫象。應上體兌，兌為少女，得其女妻象。為說，无不利象。

象曰：老夫女妻，過以相與也。

陽居其過，喜有陰助。

九三，棟桡凶。

大過九三全體象坎，坎為棟，應上六之柔，柔能

藉剛，不能繫剛。棟桡凶象。陳蕃欲去宦官，遇漢桓帝之柔，王涯欲去宦官，遇唐文宗之柔，不凶何待。

象曰：棟桡之凶，不可以有輔也。

九四，棟隆吉，有他吝。

大過九四全體象坎，下應

初六，得柔之藉。棟隆吉象。九以陽居四陰，為不當位，有他吝象。王旦相業卓然可觀，惟受天書之累，其此象與。

象曰：棟隆之吉，不桡乎下也。

朱氏元曰：下以柔承，陰陽相濟。

九五，枯楊生華，老婦

得其士夫，无咎无譽。

大過九五居兌，兌為華澤。枯楊生華象。伏艮，艮為少男，士夫象。下巽，巽為長女，老婦得其士夫象。艮為止，无咎无譽象。九五伏艮成蠱，為女惑男，故有老婦士夫之象。九五當位，以非正應象，此亦爻之變例也。

曰：枯楊生華，何可久也。老婦士夫，亦可醜也。

上六，過涉滅頂，凶，无咎。

大過上六居兌澤之極，全體象坎，涉象。下應九三之剛，乾為首頂象。上六過柔不足以濟。

兌爲毀折爲附決。過涉滅頂凶象。應所當應。象曰：過涉之凶，不可咎也。

二三三 坎上

習坎有孚，維心亨，行有尙。

朱氏元曰：坎爲險體，惟剛可以濟之。五爲卦主，卦本陽陷陰中，爻則陰陷而陽不陷，序卦傳物不可以終過，故受之以坎。坎者，陷也。大過下巽上兌，以剛藉柔者，任重之宜。坎內坎

外坎以剛濟柔，明涉險之道。上下重險，習坎象。坎中實，有孚象。坎爲心，爲通，維心亨象。互震行有尙象。復見天地之心，道心惟微者，可著。坎象維亨之心，人心惟危者可安。

象曰：習坎，重險也。水流而不盈，行險

而不失其信，維心亨，乃以剛中也。行有尙，往有功也。天險不可升也，地險山川邱陵也。王公設險以守其

國，險之時用大矣哉。

坎下上三四虛，水流而不盈象。二五實，行險而不失其信象。九五居中，剛中象。互震爲動，上兌爲說，往有功象。九五居乾，乾爲天，天險象。互艮爲止，不可升象。錯坤，坤爲地，地險象。艮爲山，山川邱陵象。乾爲君，互

震，震爲侯，王公象。坤爲國，艮爲止，設險以守其國象。得人者吉，故頤養賢以及萬民，恃陋者亡，故坎設險以守其國。

象曰：水流至，習坎。君子以常德行，習教事。坎洊至則不厭，常德行象。習坎則不倦，習教事

象。坎中實，常德行者，成己之仁。坎爲通，習教事者，成物之知。

初六：習坎，入于坎窞，凶。

坎初六居坎之下，入于坎窞凶象。

象曰：習坎入坎，失道凶也。

九二：坎有險，

求小得。坎九二剛中，未出上下二陰之險，陰爲小求小得象。

象曰：求小得，未出中也。

六三：來之坎坎，險且枕，入于坎窞，勿用。

坎六三六四，重險來之坎

坎象。六三枕，六四險，且枕入于坎窞象。互艮爲止，勿用象。

象曰：來之坎坎，終无功也。

六四：樽酒簋二，用缶，納約自牖，終无咎。

何氏楷曰：貳，副也。謂樽酒而副

以簋也。述義。坎互震。震爲笑言。故象約擇簡要之言。因君心之所明投之。如自牖而納約。坎六四。坎爲水。酒象。互震。震仰盂。樽象。蓋文從艮互艮。蓋象。六四得坤之初。坤爲缶。用缶象。納約。謂納樽酒。蓋缶之禮。以相約。艮爲門闕。爲手。納約自牖象。六四柔承九五之剛。漸次出險。終无咎象。深室之饗饌。漚沱之麥飯。其象如此。惟公足以接物。故同人必出門。惟誠堪以格君。故納約可自牖。象曰。樽酒簋二。剛柔際也。以六四之柔。九五之剛。九五。坎不盈。祇既平。无

咎。俞氏炎曰。坎不盈以其流也。衆傳。水流而不盈是也。不盈則適至于既平。故无咎。朱氏元曰。坎六四又折則水流行。坎不盈象。九五中實。祇既平象。坎九五將出于險。坎不盈祇既平象。合上六爲兌。兌爲說。无咎象。象曰。坎不盈。中未

大也。上六。係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得凶。象曰。上六失道。叢棘象。上六居坤之三陰。是爲陰極。三歲不得凶象。

凶三歲也。

三三。離下。離。利貞。亨。畜牝牛吉。朱氏元曰。離爲乾卦體燥。惟柔足以和之。二爲主。序卦傳。陷必有所麗。故受之以離。離者。麗也。坎

水火爲乾坤之大用。誠明乃聖學之統宗也。上下得坤之中。離。坤利居貞。利貞象。中互坎。坎爲通。亨象。坤爲牛。畜牝牛吉象。坤以柔順見安貞。故利爲牝馬。離宜精明。寓渾厚。故利畜牝牛。象曰。離。麗也。日月麗乎天。百穀

草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。離上九居乾之極。乾爲天。六二六

上九。日月麗乎天象。六二六五。屬坤。坤爲土。互兌。兌于地爲剛。剛。乾爲木果。初九居震。震爲蕃鮮。互巽。巽爲木。九三上九居艮。艮爲果。子木爲堅多節。坎于木爲堅多心。百穀草木麗乎土象。六二六五。重明。二五正位。乾坤天下。巽入兌說。艮成。重明以麗乎正。乃化成天下。

象柔牝牛象麗乎中正畜牝牛吉象坎剛中而往有功故德教可以常習離重明以麗乎正故天下于以化成

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

離爲日明象上下兩作繼明象坤爲方繼明照于四方

象地有九川而脈脈相通故曰習坎天無二日而且旦明作故曰重離脩德益德習之所以爲常

初九履錯然敬之无咎

朱氏元曰履象

日新又新明之所以爲繼晉以自昭明德明明德于一身也離以明照四方明明德于天下也離初九亦取日出初行之象承六二折爻如路有歧錯然象離性剛躁故以敬戒其初進

象曰履錯之敬以辟咎也

朱氏元曰敬則

不離六二黃離元吉

六二得坤之中坤爲黃日中之色亦黃黃離元吉象質取兼山故无咎占乎白賁文昭麗日故元吉係乎黃離

象曰黃離元吉得中道也

九三曰日昃之離

離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

離九三離爲日居三日昃象坤爲缶離中虛亦爲缶離爲火歌聲屬火鼓缶而歌象互兌兌爲口舌嗟象離處日昃大耋之嗟象不淫則傷凶象

象曰日昃之離

何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

離九四居震震爲決躁迫于九三之剛是爲重剛不中突如其來如象離爲火互兌兌爲毀折爲附決焚如死如棄如象五代興亡多象此不獨蘇

政項籍也躁謹于初故敬戒錯然之履剛防乎迫故焚懼突如其來

象曰突如其來如無所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

離六五互兌兌爲澤出涕沱若象爲口舌戚嗟若象

爲說吉象先危後安明皇德宗皆是如此

象曰六五之吉離王公也

陳氏士元曰五柔爲九四強臣所迫然得吉者以五上相麗耳五王上公可用出征以誅九四

上九王用出征有嘉折

首獲匪其醜无咎

李氏兆賢曰夏書殲厥渠魁脅從罔治此之謂也述義火屬禮故有嘉離上九切近六五六五當王者之位用上九以出征離爲甲冑爲戈兵用出師象乾爲首兌爲附決爲說有嘉折首象上九屬艮艮爲止獲匪其醜无咎

易象通義 卷二

象。陶侃之誅蘇峻。李
晟之討朱泚。象此。

象曰。王用出征。以正邦也。

易象通義卷三

三三

艮下兌上

咸亨利貞取女吉

朱氏元曰咸爲未婚之男女六爻皆應無心爲正有心爲私二五爲主二當艮止之下五爲咸中之

始故下經首咸恆胡氏炳文曰上經首乾坤者天地定位也下經首咸恆者山澤通氣也王氏昭素曰屬必有所感故受之以咸咸者感也離以陰附陽故麗而明咸以陽下陰故感而合三陽在中上下三陰仍坎象也坎爲通亨象錯坤坤利居貞利貞象艮少男兌少女以男下女取女吉象象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬

物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸兌柔艮剛柔上剛下象山澤通氣六爻皆應二氣感應以相與象山下艮上兌止而說男

下女象互乾錯坤乾資始坤資生天地感而萬物化生象六二離九五坎離聖坎心乾坤天下兌和艮平聖人感人心而天下和平象

象曰山上有澤咸君子以虛受人

咸山氣蒸澤澤氣潤山上有澤咸象山虛受

澤心虛受益以虛受人象坤包乾亦以虛受人象衷多益寡謙之所以爲平也以虛受人咸之所以爲感也

初六咸其拇

咸初六居艮之下艮爲指拇象上應九四咸其拇象

象曰咸其拇志在外也

初感四故志曰

在外四應初故思曰朋從

六二咸其腓凶居吉

咸六二得坤之中坤爲腹腓足之腹也上應九五咸其腓象坤主靜咸則凶居則吉象

象曰雖凶居吉順不害也

守坤之順安艮之止則无所害

九三咸其股執其隨往吝

咸九三互巽巽爲股股象居艮艮爲手執象隨九四互巽爲隨有獲此與同體隨象股本不動隨初二拇腓而動應上六咸其股執其隨象上六坤坤爲吝往吝象君子爲小人所使有位而懷私之私象

此。

象曰：咸其股，亦不處也。志在隨人，所執下也。

本義言亦者，因下初二之動而云。

九四：貞吉，悔亡。憧憧往來，朋從爾思。

咸九五變坎居

坤之三，坤利居貞，貞吉悔亡。象坎爲憂心，憧憧往來，象下應初六居坤，坤爲朋，朋從爾思。象唐之牛李，宋之洛蜀，未免此象。

象曰：貞吉悔亡，未感害也。憧憧往來，未光大也。

九五。

咸其脢，无悔。

咸九五在全體爲重艮之末，故傳言志末，艮爲背，脢者背也。中正無所私係，咸其脢，无悔。象司馬君實無黨象此。

象曰：咸其脢，志末也。

上六：咸其輔頰舌。

咸上六居

兌之極，兌爲輔頰，爲口舌，咸其輔頰舌，象曰：咸其輔頰舌，滕口說也。

三三

巽下震上

恆，亨，无咎，利貞，利有攸往。

朱氏元曰：恆爲已成之夫婦，六爻亦皆應，有恆德乃能和，和則愈有恆也。二五爲主，中正相得，初四三上皆不中，程傳咸少男在少女之下，以男下女，是交感之義。恆，艮男在艮女

之上，以婦從夫，是居室之常，繫參至靜莫如山澤，而以爲咸，見寂然不動，正感而遂通也。至變莫如風雷，而以爲恆，見上下无常，正出入以度也。序卦傳有天地然後有萬物，有萬物然後有男女，有男女然後有夫婦，有夫婦然後有父子，有父子然後有君臣，有君臣然後有上下，有上下然後禮義有所錯。夫婦之道，不可以不久也，故受之以恆。恆者久也，咸內止外說，感以無心，得其正，恆內入外動，久以有方，見其貞，三陽居中，上下三陰，亦坎象也。男女夫婦，爲咸爲恆，皆濟家之坎者也。坎爲通，亨无咎，象錯坤，坤利居貞，利貞象巽入震動，互兌說，利有攸往象。

象曰：恆，久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恆，恆，亨，无咎，利貞，久於其道也。天地之道，

恆久而不已也。利有攸往，終則有始也。日月得天而能久照，四時變化而能久成，聖人久於其道而天下

化成。觀其所恆。而天地萬物之情可見矣。

恒震剛巽柔。剛上柔下。象六爻俱應。雷風相與。剛柔皆應。象。乾始終坤。以坤包乾。終則有始。象六五離日。九二坎月。乾天。日月得天而能久照。象。震春離夏兌秋坎。

冬。乾始坤成。四時變化而能久成。象。坎通離明。乾坤天下。雷動風行。聖人久于其道而天下化成。象。雷風恆。君子以立不易方。

恒雷應時。風應候。雷風恆。象。震為足。立象出乎震。齊乎巽。立不易方。象。成建接物。

故受人貴乎以虛。恆可持身。故立方取諸不易。

初六。浚恆。貞凶。无攸利。

恒初六居巽之下。巽為入。為躁。卦。浚。恆。象。為進。退為不果。貞凶。无攸利。象。千古交淺言深。象。此。

象曰。浚恆之凶。始求深也。

離與四為正應。在巽之始而遽求深。故凶。

九二。悔亡。

恒九二象傳。能久中也。九二居上。上應六五。久中。悔亡。象。

象曰。九二悔亡。能久中也。

利貞在久于其道。悔亡在久而能中。

九三。不恆其德。

或承之羞。貞吝。

恒九三居巽之極。巽為進退。為不果。不恆其德。象。巽為伏。為臭。為多白眼。應上六不正。或承之羞。象。上六坤。坤為吝。象。貞吝。象。千古變節干榮者。象。此。

象曰。不恆其德。无所容也。

九四。田无禽。

朱氏元曰。恒九四應初六之陰。田无禽。象。師五應陽。為有禽。井初應陰。亦无禽。比五承陰。失前禽。恒九四六五為離。離為田。為禽。互兌。兌為毀折。為附決。田无禽。象。久非其位。千古身勤事左者。象。此。

象曰。久非其位。

安得禽也。

六五。恆其德。貞。婦人吉。夫子凶。

恒六五得坤之中。坤利居貞。恒其德貞。象。坤為妻。道。婦人吉。象。震為長男。下應九二之巽。巽為長女。為進退。為不果。夫子從婦凶。象。千古以順為正者。象。此。

象曰。婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。

上六。振恆。凶。

恒上六居震之極。震為決躁。又居兌。兌為毀折。為附決。振恆凶。象。千古好事紛更者。象。此。浚之為雷。

深也。初六浚。恒。交淺言深。如賈長沙之于漢文帝。振之為言動也。上六振。恒。紛更躁動。如王安石之于宋神宗。浚。恒。不失為君子。故曰貞凶。振。恒。終必為小人。故直曰凶而已。

象曰。振恆在上。大无功也。

九四好遯。君子吉。小人否。王注：處于外有應于內。君子好遯，故能舍之。小人繫戀，是以否也。遯象曰：君子好遯，小人否。

也。王注：否音。九五嘉遯，貞吉。遯九五陽剛中正，下應六二居坎，坎爲通，嘉遯貞吉象。九五雖爲六二所固，實象曰：嘉遯貞吉，以

正志也。六二雖固九五之志。九五實自正其志。上九肥遯，无不利。朱氏元曰：遯上九當遯而居卦外，下無所係，如天馬行空，不受羈勒，蓋肥遯而无

象爲說，无不利象。象曰：肥遯无不利，无所疑也。胡氏炳文曰：遯三有所係，故疾遯上无所疑，故肥。

三三乾下大壯利貞。朱氏元曰：大壯陽盛也。陽可壯而不可用，故爻以居柔爲得。以九四爲卦主，序卦傳：物不可以終遯，故受之象

曰：大壯大者壯也。剛以動故壯。大壯利貞，大者正也。正大而天地之情可見矣。彖參：剛以動集義也。壯者，浩然之氣也。至大至剛，大者壯也。直養無

害。大者正也。徐氏與喬曰：復震在坤下，動存乎中，故曰見天地之心。大壯震在乾上，動發于外，故曰見天地之情。任氏啓運曰：咸恆萃皆言天地萬物之情，獨大壯言天地，不言萬物，萬物之情未必皆正也。

以非禮弗履。大壯震爲雷，中互離，離火亦雷。居乾上，雷在天上，象離火爲禮。震動爲履，乘之以乾，非禮弗履象。遯者退藏之道，故不惡而嚴，以遠小人。壯者進取之閑，故非禮弗履，乃爲君子。初九壯于趾，征凶，有孚。

朱氏元曰：大壯全體疊兌，爻皆取羊爲象，兌爲羊，寓言陽也。初在下，羊趾象。大壯初九得震震爲足，爲決躁，壯于趾象。九二居坎，坎爲險，爲孚。初九承之，往則入險，征凶有孚象。象曰：壯于趾，其孚窮也。窮，謂九二，二坎險。

貞吉。

大壯九二得中處柔。隱合坤貞。无壯之悔。貞吉象。張曲江之待李林甫。郭汾陽之處魚朝恩象此。

象曰。九二貞吉。以中也。

九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝

羊觸藩。羸其角。

大壯九三五兌。兌爲巫爲臣妾。小人象。爲附決。用壯象。九三乾陽。君子象。九四六五爲離。離爲罔罟。九三承之用罔。象乾三惕。厲貞厲象。兌爲羊。居乾則羝。羊象。乾爲首角象。九四居震。震爲竹爲簞。藩象。九三承之。兌爲毀折。觸藩羸其角象。陳寶之子十常侍。

其角象。陳寶之子十常侍。楊左之子魏忠賢象此。

象曰。小人用壯。君子罔也。

九四。貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

李氏兆賢曰。在羊爲藩。八而不羸。在

輿爲輹。壯而不折。漢朱虛侯賜贊呂氏。遂成反正之功。唐狄梁公陰結五王。而成撥亂之績。皆以不壯爲壯者。大壯九四。以陽居陰。隱合坤貞。无壯之悔。貞吉悔亡象。六五居兌上。畫爲附決。九四承之。藩決不羸象。六五上六居坤。坤爲大輿。九四以陽承之。壯于大輿之輹象。輹輹輿以行。陽承陰而動。大壯貞吉。具見于斯。

象曰。藩決不羸。尙往也。

六五。喪羊于易。无悔。

李氏兆賢曰。模稜宰相。伴食中書。皆是如此。大壯六五居坤。坤爲野。野地平易。在兌上。畫爲

毀折。爲附決。喪羊于易象。爲說无悔象。

象曰。喪羊于易。位不當也。

朱氏元曰。以六居五。在大壯之時。爲不當也。大壯雖不貴用壯。終以壯爲主。故九二陽居陰位。則貞吉。六五陰居陽位。則不當。

上六。羝羊觸

藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

大壯上六下應九三。羝羊觸藩象。伏巽。巽爲進退。爲不果。不能退。不能遂。无攸利象。應九三乾惕。艱則吉象。龜錯議削六國。觸藩之无攸利也。寇萊樹績澗淵。觸藩之艱則吉也。

象曰。不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。

三三。下。晉。康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。

朱氏元曰。晉爲明盛之時。君明于上。臣順于下。二五爲主。六爻皆取上行。三陰俱欲上進。以從五初无位。進退裕。二同德應五。故受福。三志上行。故悔亡。惟四不中不正。

同于順中爲利。五中麗明，故无不利。上九晉極爲厲吉。陳氏際泰曰：文王繫晉時，未有唐叔虞也。然其繇曰：晉康侯用錫馬蕃庶，晝日三接。厥後文侯有功，王錫馬四匹，策命爲伯。至僖公二十八年，晉文公朝王，出入三覲，王賜車駟弓矢，晉霸數世，周室賴之一語之讖，不介而孚。序卦傳：物不可以終壯，故受之以晉。晉者，進也。大壯內健外動，陽之正。晉下順上明，進之正。坤爲國，六二中正，安定邦國，康侯象地，用莫如馬，坤爲馬，爲衆。六五居尊臨之，錫馬蕃庶，衆離爲日，坤三陰從之，互艮，艮爲手，晝日三接衆。

明出地上，順而麗乎大明，柔進而上行，是以康侯用錫馬蕃庶，晝日三接也。

王氏拱東曰：晉，坤之體柔上行，離體之五。

象曰：明出

地上，晉君子以自昭明德。

胡氏炳文曰：大有明在天上，其明最盛。晉明出地上，其明方新，至健莫如天，君子以之。自彊至明，莫如日，君子以之。自昭晉地，可蔽明明出地上，則晉欲可蔽德德出欲上故昭。

初六：晉如

摧如，貞吉。罔孚，裕无咎。

晉初六居巽，巽爲進退，爲不果。晉如摧如，象坤利居貞，貞吉象。應九四不正，罔孚象。處互艮之下，艮爲止，未受九四之命，巽爲長，主寬裕，裕无咎象。孟子不用子齊，進退餘裕象此。

象曰：晉如

摧如，獨行正也。裕无咎，未受命也。

程氏敬承曰：履初九獨行順，所以善其履也。晉初六獨行正，所以善其進也。

六二：晉如愁如，貞吉。受茲介福，于其王

母。

晉六二得坤之中，明未出地，坤爲迷。晉如愁如，象利居貞，貞吉象。坤爲母，六五居尊，王母象。六二中正同德，受茲介福于其王母象。司馬溫公受知高后，成元祐之治象此。

象曰：受茲介福，以中正也。六三

衆允悔亡。

吳氏曰：慎曰：晉初六罔孚无咎，獨善在于誠身。晉六三衆允悔亡，信友可以獲上。晉六三居坤之極，坤爲衆，爲信，與下上進衆允悔亡象。謝傳居東山人謂安石不出如蒼生何象此。

象曰：衆允之志，上行也。

九四：晉如鼫鼠，貞厲。

晉九四互艮，艮爲鼠，以陽居陰，不中不正，貪位長人，晉如鼫鼠象。互坎，坎爲加憂，貞厲象。千古患得患失，鄙夫象此。

象曰：鼫鼠貞厲，位不當也。六五：悔

亡。失得勿恤。往吉。无不利。晉六五處明應順。悔亡。象。離爲大腹。失得勿恤。象。五坎。坎爲通。往吉无不利。象。漢高祖豁達大度。知人善任。象此。象曰。失得勿恤。往有慶也。上九。

晉其角。維用伐邑。厲吉无咎。貞吝。晉上九居乾之極。乾爲龍爲首。晉其角。象。離爲戈兵。得艮之上。艮爲門闕爲土。維用伐邑。象。爲乾之三。乾惕若厲。厲吉。象。下應六三之坤。坤利居貞。爲吝。晉其角。象。漢景帝議削六國。

幾于危。始象此。象曰。維用伐邑。道未光也。

明夷。利艱貞。序卦傳。晉必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。晉明出地上。進之所宜。明夷明入地中。傷爲已甚。坤利居貞。五坎。坎爲艱。利艱貞。象。以六二爲卦主。象曰。明入地中。明夷。內文

明而外柔順。以蒙大難。文王以之。利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。明夷內離外坤。內文明而外柔順。象。五坎。蒙大難。象。六二

居坤。晦其明。象。蒙坎之艱。得坤之正。內離而能正其志。象。繫辭傳。謂作易者其有憂患乎。又謂易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。明夷。象。傳。直以文王箕子明之。其意尤可見矣。象曰。明入地中。明夷。君子

以莅衆。用晦而明。明夷離下坤上。明入地中。象。坤爲衆。爲晦。離爲明。莅衆用晦而明。象。明出地上。故明德貴于自昭。明入地中。故莅衆取諸用晦。初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三

日不食。有攸往。主人有言。明夷初九居離。離爲飛。在下。垂其翼。象。得震之一陽。陽爲君子。爲足。君子于行。象。離爲日。爲口。上應坤之三陰。承五坎。艱。三日不食。象。乾之初。畫。乾爲言。主人有言。象。伯夷。太公辟紂。象此。象曰。

君子于行。義不食也。六二。明夷于左股。用拯馬壯吉。明夷六二居互震之下。震伏巽。巽爲股。六二承之在上。左股象。非己之股。夷于左股。象。乘初九之震。震爲馬。用拯馬壯吉。

象文王親觀九郭之離，夷于左股也。

象曰：六二之吉，順以則也。

即所謂內文明而外柔順也。

九三：明夷于南狩，得其大首，不可疾。

貞。明夷九三居離之終，離爲南，爲田，爲戈兵，于南狩象，居乾之三，乾爲陽爲首，得其大首。象互震伏巽巽爲進退，不可疾貞象，文王爲西伯得事征伐崇密待諸因壘而降象此。

象曰：南狩之志，乃大得也。六四。

入于左腹，獲明夷之心，于出門庭。

明夷六四居坤之下，六五居坤之中，坤爲腹，六四承之，入于左腹象，九三得長之上畫，長爲門闕，六四乘之，互坎坎爲心，獲明夷之心于出門庭象，微子當比干諫而死，入于左腹也，決

然去之，獲明夷之心于出門庭也。

象曰：入于左腹，獲心意也。李氏兆賢曰：當此傷入左腹之時，猶可獲去之意。

六五：箕子之明夷，利貞。明夷六五最近上六，乘互坎之上，所謂內難而能正

其志，箕子之明夷象。

象曰：箕子之貞，明不可息也。即所謂用晦而明也。洪範之傳以此。

上六：不明晦，初登于天，後入于地。明夷上六居坤之極，坤爲黑爲

迷，不明晦象，離上下皆乾，初登于天象，爲坤所蔽，後入于地象，商紂才辯亡國象此。

象曰：初登于天，照四國也；後入于地，失則也。

三三 離下 巽上

家人，利女貞。

朱氏元曰：男以剛嚴爲貴，初之閑三之嘯嘯，五之假上之威，皆不失乎嚴，所謂男正位乎外也。女以柔順爲貴，二之无攸遂，四之富家，皆不失乎順，所謂女正位乎內也。以九五爲主，卦辭以利女貞爲言者，家之不齊，多由女也。序卦傳：傷于外者必反其家，故受之以家人。明夷明入地中，寓精明于渾厚，家人風自火出，端表率于倫常。六二

坤爲母，九五乾爲父，震居初爲長男，互坎爲中男，離爲中女，巽爲長女，家人之象皆備。男以女爲家，坤利居貞，利女貞象。

象曰：家人

女正位乎內，男正位乎外，男女正，天地之大義也。家人有嚴君焉，父母之謂也。父父子子，兄兄弟弟，夫夫

婦婦而家道正。正家而天下定矣。

家人六二六四居內。女正位乎內象。初九三九五上九居外。男正位乎外。象外乾內坤。天地之大義象。二五得位。嚴君象。乾坤定位。正家而天下定象。

象曰。風自

火出。家人。君子以言有物而行有恆。

家人。火能化風。身能率家。風自火出。家人象。火能爲言。風爲行。火有所麗。風不失常。言有物行有恆象。

初九。閑有家。悔亡。

家人初九。變艮。艮爲

門爲止。閑有。家悔亡象。

象曰。閑有家。志未變也。

王氏應麟曰。蒙之初曰。發。家人之初曰。閑。顏氏家訓。謂教兒嬰孩。教婦初來。皆因其志未變。預防之易爲力也。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。

六二居坤之中。地道无成。无攸遂象。離爲火。主飲食。在中饋象。坤利居貞。貞吉象。

象曰。六二之吉。順以巽也。

六二居坤。順應上巽。

九三。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終

吝。

家人九三居離。離爲口。爲乾之三。乾爲言。家人嗃嗃象。乾惕若厲。悔厲吉象。離爲中女。互坎爲中男。離爲嘻嘻。婦子嘻嘻象。承乘皆坤。坤爲吝。終吝象。

也。六四。富家大吉。

陳氏士元曰。安順不薄之謂富。記曰。夫婦和家之肥是已。朱氏元曰。家人六四。係應皆陽。陽實主富。四惟虛受。男主發生。女主承載。故致富在男。收藏在女。家人六四居巽之下。巽近利市三倍。富家大吉象。家人象

取富家大吉。序卦傳。謂家道窮必乖。然則不治生產。口不言錢者。非周公孔子之道明矣。富家之道順而已矣。和氣致祥。非分外干營也。

象曰。富家大吉。順在位也。

九五。王假有家。勿恤吉。

家人九五居乾之中。乾爲君。王象。乘互坎之上。坎爲通。爲宮。假有家象。坎爲加憂。恤象。九五臨上出坎。勿恤吉象。

象曰。王假有家。交相愛也。

程傳。夫愛其內助。婦愛其刑。家九五下應六二。交相愛象。

上九。有孚

威如終吉。

家人上九應九三。互坎中實。有孚象。以陽剛居上體之終。威如終吉象。

象曰。威如之吉。反身之謂也。

欲齊其家者。先修其身。

三三

兌下睽。小事吉。朱氏元曰。小者陰象。乖違之時。不特剛躁。舒徐轉移。故曰小事吉。序卦傳。家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。家人內離外巽。陰陽得位者多。隱微既濟之象。睽下兌上離。陰陽失位者多。隱微未濟之象。離兌皆陰。九二以

陽居陰。又應六五之陰。小事吉。象以九二六五爲卦主。

象曰。睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。說而麗乎明。柔進而上行。得

中而應乎剛。是以小事吉。天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。

王氏拱辰曰。睽兌三之柔。上行離五之柔。朱氏元曰。睽六五應二之剛。其睽終合。天地萬物男女。其睽者靜而別。其合者動而交。睽

上離下兌。火動而上。澤動而下。象離中女兌少女。卦合體分。二女同居。其志不同行。象兌說承離之明。說而麗乎明。象兌三之柔。進爲離五之柔。柔進而上行。象六五之中。應九二之剛。得中而應乎剛。象以柔行。柔以柔合。剛。小事吉。象外乾內坤。天地象。離兌互坎。男女象。乾始坤生。萬物象。二五相應。三上始疑終應。睽而事同志通事類。象火動而上。澤動而下。即未濟之體也。人身病心腎不交者。象此二女同居。其志不同行。人家患嫡庶不和。姊妹不睦者。象此。故善養身者。莫如交心腎。善齊家者。莫如宜室人。象曰。上火下澤。睽。君子以同而異。睽火澤同原。上下異用。同而異象。爻相應則異而同。卦分行則同而異。合所當

合。咸之虛以受。不爲徇。分所當分。睽之同而異。不爲矯。初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。睽初九與九四。雖非正應而同德。悔亡。象居震一陽。馬象。兌爲毀折。爲附決。喪馬。象居乾之復。以陽從陽。勿逐

自復。象三四互坎。爲盜。惡人。象互離。爲目。爲見。初九承之見。象曰。見惡人。以辟咎也。葛氏懋哉曰。逐之遠小人。君子自守。惡人。象居兌爲說。无咎。象千古君子遇小人。委曲避禍。象此。之常。睽之見惡人。君子避咎之道。九二。

遇主于巷。无咎。述義。睽九二與六五正應。以睽之時。意有乖異。徑情難遂。委曲紆誠。多方悟主。如納約而自牖。非枉尺而直尋。故无咎。離爲巷。宮中之道。睽九二伏艮。艮爲門闕。爲徑路。巷。象與六五爲正應。遇主于巷。无咎。象曰。遇

主于巷。未失道也。六三。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。

睽六三互離。離爲目。見象。屬坤。坤爲輿。後爲九二之陽所曳。見輿曳象。坤爲牛。前爲九四之陽所掣。

其牛掣象。上九爲乾。乾爲首。又居艮之終。艮爲鼻。六三應之。居兌之終。兌爲毀折。爲附決。其人天且劓象。終與上九正應。无初有終象。髡其顙爲天。天之爲言顙也。六三上九始睽終合。故二爻皆極設疑象。類觀愈明。

象曰。見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。

九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。

孔疏。元夫。謂初九。睽九四一陽陷于二陰。睽孤象。初九爲震。震爲長子。元夫象。九四遇之。遇元夫象。居坎中。實與初同。陽以陰從陽。厥宗象。離爲口。又象噬嗑。噬膚象。互

德交孚象。坎爲加憂。厲无咎象。 象曰。交孚无咎。志行也。六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。

睽六五以陰居陽。得中有應。悔亡象。正應九二。以陰從陽。厥宗象。離爲口。又象噬嗑。噬膚象。互

坎爲通。往无咎象。 象曰。厥宗噬膚。往有慶也。

任氏啓運曰。同人之時。故于宗者。皆睽之時。故厥宗者。慶。 上九。睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說

之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。

睽上九居乾之極。亢龍有悔。睽孤象。離爲目。見象。乘互坎。坎爲豕。九四一陽在上。卦之下爲震。震爲塗。見豕負塗象。坎爲隱伏。鬼象。爲輿多者。載鬼一車象。離爲戈兵。先張之弧象。兌爲附決。後說之弧

象。坎爲盜。寇象。與六三陰陽正應。匪寇婚媾象。坎爲雨。爲通。遇雨則吉。象上九之見。與六三之見相應。羣疑紛錯。始睽終合。莫過于此。

象曰。遇雨之吉。羣疑亡也。

三三。利西南。不利東北。利見大人。貞吉。

朱氏元曰。以二五爲主。五爲濟蹇之君。二爲濟蹇之臣。招聚羣賢以濟。故餘四爻皆言往來。至上成功。故獨言吉。序卦傳。乖必有難。故受之以蹇。蹇者。難也。睽火上澤。下于人情。著其乖。蹇水阻山高。于世路見其難。九五坎上下坤。坤西南。出險濟難。利西南

象。下艮。艮東北。互坎。正在險中。不利東北象。九五爲大人。互離爲見。利見大人象。坤利居貞。貞吉象。 象曰。蹇。難也。險在前也。見

險而能止。知矣哉。蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇

之時用大矣哉。王氏拱東曰。蹇。艮上之剛。往而得坎之五。上坎下艮。中離。見險能止。象離爲文明。知象。

象曰。山上有水。蹇。君子以反身脩德。王氏畿曰。反身。取艮之背。修德。取坎之心。

蹇。山上有水。世路之蹇。無窮。反身修德。心術之蹇。可濟。

初六。往蹇來譽。蹇。初六承五。坎爲險阻。往蹇。象應互離。離爲文明。來譽。象初六居艮。艮爲止。故動以就之。則蹇靜以待之。則譽。往蹇來譽。象伊尹不要湯而待聘。象此。

蹇來譽。宜待也。六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。陳氏士元曰。五。王也。二。臣也。蹇六二互坎。上體坎。險而又險。王臣蹇蹇。象正應九五居艮。艮背不獲其身。匪躬之故。象諸葛武侯鞠躬盡瘁。象此。

曰。王臣蹇蹇。終无尤也。九三。往蹇來反。蹇九三承上體之坎。往蹇。象反就六二之陰。來反。象光武反依更始。象此。象曰。往蹇來反。內喜之也。六四。

往蹇來連。蹇六四入坎。往蹇。象合九三濟坎。變而爲咸。咸和交感。來連。象昭烈連和孫權。象此。象曰。往蹇來連。當位實也。李氏兆實曰。四必連三。以三當位而實。實則有本。而可合力以濟。九五。大

蹇朋來。蹇九五以陽剛居坎中。大蹇。象六二正應。諸又皆來。朋來。象漢高屢敗。蕭張韓彭諸人贊成帝業。象此。象曰。大蹇朋來。以中節也。朱氏元曰。九五剛中之德。足以節制羣賢。上六。往蹇來

碩。吉。利見大人。蹇上六居坎之極。往蹇。象下應九三之陽爲碩。來碩。象近比九五。利見大人。象陳平韓信。舍楚歸漢。象此。來反來連。有朋之來。來譽來碩。遠說之來。象曰。往蹇來碩。志在內也。利見

大人。以從貴也。內指九三。貴指九三。

三三 坎下 解。利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。

序卦傳。物不可以終難。故受之以解。解者。緩也。蹇。坎在艮前而難作。解。坎在震下而險平。蹇在多聚君子。解在先。去小人。上下皆坤。坤西。

南。利西南。坎水在上。上山爲蹇。今仍就下。无所往。其來復吉。象。震爲足爲動。有攸往。夙吉。象。以九二六五爲卦主。

象曰。解。險以動。動而免乎險。解。利西南。往得衆也。其來復

吉。乃得中也。有攸往。夙吉。往有功也。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉。

解坎下震

上。險以動。動而免乎險。象。坤爲西南爲衆。二陽居之。利西南。往得衆。坎下一陽居中。得中象。震動有爲。往有功。象。二陽乾天。四陰坤地。震雷坎雨。天地解而雷雨作。象。震爲專爲蕃鮮。百果草木皆甲坼。象。

象曰。雷雨作。解。君子以赦

過宥罪。

震。參。平世赦宥不可有。有則奸宄得志。而良民不安。危時赦宥不可無。無則反側自疑。而禍亂難解。解。雨主潤澤。雷以動之。則萬物舒。坎爲獄刑。震以動之。則諸愆釋。蹇。惟律已。故有反身脩德之宜。解可恕人。故爲赦過宥罪之準。

初六。无

咎。解。初六處柔。上應九四之剛。

象曰。剛柔之際。義无咎也。

九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。

解九二互離。離爲田。坎爲狐。六三爲三狐。九二承之。田獲

三狐。象。離爲黃。爲矢。得黃矢。象。在坤之中。坤利居貞。貞吉。象。王曾之去。丁謂。象。此。

象曰。九二貞吉。得中道也。

六三。負且乘。致寇至。貞吝。

解六三居坤。坤爲囊。爲帛。與與負且乘。象。

坎爲盜。致寇至。象。坤利居貞。爲吝。象。此。

象曰。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。

九四。解而拇。朋至斯孚。

解九四居震。震

爲足。爲決躁。互坎爲曳。解而拇。象。與初六應。坤爲朋。爲信。朋至斯孚。象。子賤治邑。任人者。逸。象。此。

象曰。解而拇。未當位也。

惟位未當。故宜解拇。而孚朋舍已。從人。善莫大焉。

六五。君子維有解。吉。

有孚于小人。

陳氏士元曰：五變互錯，繫爲繩，離之未平，如亂繩然，故曰維。平離者，如理亂繩而解其結，故曰維有解。解六象曰：君五中而應剛，君子象爲解之主，維有解吉。象坤土主信，羣陰皆解有孚于小人，象舜除四凶而天下服象此。

子有解，小人退也。上六，公用射隼于高墉之上，獲之无不利。

陳氏士元曰：解六爻而去小人者，居其五，狐者，小人之妖媚者也，貪乘者，小人之貪僭者也，海者，小人之

徵賤者也，維者，小人之固結者也，隼者，小人之驚悍者也。解上六變離，上九居乾之極，乾爲君，公象，上九六五爲長，長爲山爲門闕，高墉象，離爲飛爲矢，公用射隼于高墉之上，象長爲手，獲之无不利象。陳氏士元以六三爲隼，亦通。將軍三箭定天山象此，繫辭傳論此爻，謂藏器于身，動而不括，亦以變離言也。象曰：公用射隼，以解悖也。

三三

兌下長上

損有孚，元吉无咎，可貞，利有攸往，曷之用，二簋可用享。

李氏兆賢曰：損下益上，剝民奉君，原非良法，或事關君國，萬不得已爲之，必有孚信而人諒之，故有樂輸

之吉，无怨讟之咎，可以行之百年而貞，可以達之天下而利，序卦傳：緩必有所失，故受之以損，解濟險以動，所耗必多，損遠說而止，所取不過互坤，坤爲信，有孚象，上下乾，乾爲元，元吉象，坤利居貞，可貞象，九二居坎，坎爲通，利有攸往象，簋文爲長，上體艮，二簋象，艮雖半體，隱具重艮，故言二簋，九二居坎，坎爲通，爲隱伏，主通神明，可享象，以九二六五爲卦主，藉口損下者，每在國用，象冒曷之用乎，雖享用二簋可也，何況其他，蓋能儉則不必損下，而必從有孚之吉也，漢文帝取于民者至薄，或全租盡復，而國用自饒，儉故也，可爲千古法矣。

象曰：損下益上，其道上行，損而有孚，元吉无咎，可貞，利有攸往，曷之用，二簋可用享，二簋應有時，損剛

益柔有時，損益盈虛，與時偕行。

王注：艮陽兌陰，陽止于上，陰說而順，上行之義。損乾盈坤虛，震春離夏，兌秋坎冬，變動不居，損益盈虛，與時偕行，象循環者天之爲，故平陂往復，與時偕極，輔相者聖之道，故損益盈虛，與

時借 象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

語類懲忿如摧山望欲如填壘述義損震動爲忿艮山止之懲忿之象兌說爲欲坤土塞之望欲之象李氏兆賢曰忿爲剛惡故貴懲欲爲柔惡故貴望損全體

成離離爲火忿象艮止懲忿象互坤坤爲迷欲象兌附決望欲象忿思難則可懲而怒必期于不遷得思義則可望而過必期于不貳

初九已事遄往无咎酌損之

本義初九當損下益上之時上應六四之陰巽所爲之事而速

往以益之无咎之道然上亦當斟酌以損之也

損初九居震震爲足爲動已事遄往无咎象在兌之初兌爲澤爲附決爲說酌損之象

庶民子來民之已事遄往也經始勿亟君酌損之也事君以忠臣之已事遄往也使臣以禮君酌損之也就養無方子之已事遄往也姑

縱數休親酌損之也千古信而後勞勞而不怨上下交孚象此

象曰已事遄往尙合志也

孔疏尙庶幾也庶幾與上合志也九二利貞征凶弗損益之損九二剛中利貞象互震震爲決躁

居兌與六三比兌爲毀折爲附決貞凶象九二中實弗損二之實正益三之虛弗損益之象王猛不從桓溫利貞者也敬翔之

從朱溫征凶者也四皓不從漢高而有定儲之結子陵不從光武而成節義之風弗損益之者也弗損已而益人益之大者也

象曰九

二利貞中以爲志也初九在下之分宜損九二守中之道不可損六三三人行則損一人一人行則得其友王注三人謂自六三以上三陰損六三以四五爲三陰三人

象互震震爲足三人行象六三與四五分上下艮兌二體三人行則損一人象六三與上九正應一人行則得其友象管寧避原華歆爲友歆變志三人行則損一人也管鮑雷陳終始不渝一人行則得其友也推諸秦之焚坑漢之鉤黨三人之損也道開洙泗教衍河汾一

人之得也交泛則象曰一人行三則疑也六四損其疾使遄有喜无咎

損六四變坎坎爲心病疾象乘兌兌爲附決

維應專則純象此

象曰一人行三則疑也六四損其疾使遄有喜无咎

損六四變坎坎爲心病疾象乘兌兌爲附決

損其疾象互震震爲決躁兌爲說使遄有喜

无咎象不遠復无祇悔頤子不貳過以

象曰損其疾亦可喜也六五或益之十朋之龜弗克違元吉

李氏兆賢曰六

五虛中以受二

之益。以弗損者益之。其益莫大。不知其所以然。故曰或益。賢人國之寶。故取象十朋之龜。帝麥良弼。其此象乎。損六五居離。離爲龜。互坤爲地。數十或益之。十朋之龜象。六五與九二正應。弗克違元吉象。益曰謙受益。孔子曰自損者必有益之。其此象也。象曰。

六五元吉。自上祐也。

孔疏上謂天也。

上九弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。

本義居上益下。惠而不費。不待損已而後益人。其惠甚廣。故得臣无家。陳氏士

元曰。上九乘互坤。有臣家象。得臣。謂得天下臣民之心。无家。謂不自私其家也。損上九應六三之兌。以實濟虛。爲澤爲說。弗損益之。无咎象。乘坤利居貞。貞吉利有攸往象。坤爲衆。得臣无家象。因所利而利之象。此。

象曰。弗損益之。大得

志也。初九下以益上。曰尙合志。上九上以益下。曰大得志。盛世君民一體之象。

三三

震下巽上

益。利有攸往。利涉大川。

序卦傳。損而不已必益。故受之以益。損下說上止。損下益上防其過。益下動上入。損下益上取其深。六二九五居中得正。震爲動。九五坎爲通。利有攸往象。坎川巽木。利涉大川象。巽爲利市

三倍。益以興利。利往利涉象。

象曰。益。損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。

益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。

益六四以陰益初九之陽。九五上九以陽益六二六三之陰。損上益下象。互坤爲衆。民象。六三居兌。說象。坤爲

地。民說无疆象。下動上入。自上下下象。全體離。離爲文明。其道大光象。二五中正。中正有慶象。震巽皆木。震行而上。巽行而下。木道乃行象。震進則不遲。巽進則不迫。離爲日。動而巽。日進无疆象。上下乾中坤。上施下生。天施地生。其益无方象。震春離夏。兌秋坎冬。凡益之道。與時偕行象。以六二九五爲卦主。

象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

益。懲忿窒欲。貴大力。摧山填壑。象其誠。遷善改過。無停機。疾風迅雷。象其勇。

初九。利用爲大作。

元吉无咎。

陳氏士元曰。大作者。與作之大者也。益初九受六四之益。六四居巽。巽主利。利象。初九居震。震陽。大衆爲動。爲作足。利用爲大作。象震乾爲元。元吉无咎。象樂民之樂者。民亦樂其樂。憂民之憂者。民亦憂其憂。象此。

象曰。元吉

无咎。下不厚事也。

不厚事。猶言不以事爲繁。重而不任。所以元吉无咎。

六二。或益之。十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝吉。

張氏兩若曰。損六五益六

二。皆曰十朋之龜者。人君以得賢爲寶。人臣以得君爲寶。益六二受九五之益。居離。離爲龜。五坤。坤爲地。地數十。或益之十朋之龜。象六二與九五正應。弗克違。象坤利居貞。永貞吉。象帝出乎震。帝象伏乾。三乾爲君。王象。上應九五居坎。坎爲通。爲隱伏。主通神明。王用享于帝吉。象。舜薦禹于天。龜筮協從。堯使舜主祭。百神皆享。象此。象曰。或益之。自外來也。外指九五。六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。益六三受上九立心勿恆凶。益之用凶事。象以陰應陽。无告象。坤主信。三居中。震爲行。有孚中行。象上九乾體居尊。公象。乾爲玉。圭象。爲言。告象。居兌。兌爲口舌。亦告象。六三應上九。告公用圭。象公指上九。乾三爲公。本杜元凱左傳公用享于天子注。甯武子事成。公不避艱險。卒保其君象。象曰。益用凶事。固有之也。凶事視爲固有。純臣之心也。六四。中行告公從。利用爲依遷國。益六四益下。初九居卦之中。亦中行此。象全體象離。離爲口。告象。初九爲震

公象。震爲足。從象。六四應初九。告公從象。五坤。坤爲地。爲衆。國象。居巽。利象。應初九之震。震爲足。爲動。利用爲依遷國象。邪人之從古公衆此。象曰。告公從。以益志也。九五。有孚惠心。勿問元

吉。有孚惠我德。益九五益下。六二居坎。坎中實。爲堅多心。有孚惠心象。得乾中畫。乾爲言。問象。互艮。艮爲止。勿問象。乾爲元。元吉象。乘坤。坤爲衆。爲信。爲義。爲帛。有孚惠我德象。周大賚于四海。皆簠食鹽漿以迎王師象此。象曰。有孚

惠心。忽問之矣。惠我德。大得志也。上九。莫益之。或擊之。立心勿恆凶。蠱測。九五中心有孚。故吉。忠信以得之道也。上九立心勿恆凶。驕泰以失之道也。益

上九居益之極。勢弱則反。莫益之象。全體爲難。離爲戈。兵自外來擊。或擊之象。又居巽極。巽爲進退。爲不果。立心勿恆。凶象與恆九三象同。亦居巽之極也。厲王貪利而被逐象此。象曰。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來

也。偏極乎益。轉爲莫益。故曰偏辭。離爲戈兵。擊象在下。故曰自外。

三三 乾下 夬。揚于王庭。孚號有厲。告自己邑。不利即戎。利有攸往。

本義以五陽去一陰。決之而已。然必正名其罪。而盡滅以呼號其衆。相與合力。尚有危厲。不可安肆。又當先治

其私。不可專倚威武。則利有攸往也。合參。聖人于復。欲舒君子之氣。故其辭易。于夬。欲密君子之氣。故其辭危。序卦傳。易而不已。必決。故受之以夬。夬者。決也。益動而入。益下者。無窮。夬健而說。決陰者有道。乾爲君。爲言。坎爲宮。揚于王庭。象坎中實。孚象兌爲口舌。號象坎爲加憂。厲象伏坤。坤爲邑。兌口乾言。告自己邑。象坎爲血。于與。多眚。爲與。尸。不利即戎。象坎爲通。利有攸往。象以九二爲卦主。合此象者。徐階之去嚴世蕃是也。背此象者。陳寶之去十常侍是也。象曰。夬。決也。剛決柔也。健而說。

決而和。揚于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。告自己邑。不利即戎。所尚乃窮也。利有攸往。剛長乃

終也。王注。剛德齊長。一柔爲逆。衆所同誅。而元忌者也。故可揚于王庭。彖參。蒙不利爲寇。寬柔以教之宜。夬不利即戎。已甚致亂之道。張氏清子曰。剝不利有攸往。不欲其爲純坤。夬利有攸往。必欲其爲純乾。吳氏曰。慎曰。復利有攸往。如平地之始覆一簣。故喜其

進而曰剛長也。夬利有攸往。如九仞之尙虧一簣。故恐其止而曰剛長乃終也。健而說。決而和。干古君子之去小人。依此則吉。違此則凶。王沂公之去丁謂。依此者也。楊椒山之去嚴嵩。違此者也。象曰。澤上於天。夬。君子以施

祿及下。居德則忌。述義。夬。澤本在下。氣騰而上于天。勢必沛然下決而成雨。有夬象。乾爲天。祿。有祿象。夬一陰居五陽之上。澤上于天象。夬者。決而不待。故及下取諸施。夬者。去而不留。故居德則有忌。初九。壯于前趾。

往不勝爲咎。

朱氏元曰。夫與大壯。只變六五一爻。故初三皆取壯象。夫初九居震。震爲足。爲決躁。壯于前趾象。處下位卑。志欲決陰。往不勝爲咎象。歐陽澈之攻汪黃象。此

象曰。不勝而往。咎也。九二惕。

號莫夜有戎勿恤。

夫九二居乾之中。乾爲惕。爲言惕號象。又居坎。坎爲月。爲盜。莫夜有戎象。得陽之中。以決陰。勿恤象。狄梁公結張柬之等去武黨象。此

象曰。有戎勿恤。得中道也。九三。

壯于頄。有凶。君子夬夬。獨行遇雨。若濡。有愠。无咎。

夫九三居乾之極。乾爲首。頤則首之側見者也。陽過決陰。健而不說。有凶象。重剛。君子夫夫象。與上六應。兌澤爲雨。獨行遇雨若濡象。壯頤有

愠象終能決陰。无咎象。溫嶠陽與王敦相善。而陰圖之。使其目覩與錢鳳爲侮。讒不得行象此。

象曰。君子夬夬。終无咎也。

九四。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言

不信。夫九四不正，不能決陰。變坎，居巽一陰。巽爲股，兌爲毀折，臀无膚象。巽爲進退爲不果，其行次且象。兌爲羊，巽爲繩，當進而進，率羊每亡象。兌爲口舌言象，次爲耳。兌爲附決，聞言不言象。害五王不余武三思象。此

象曰其行次且。

位不當也。聞言不信。聽不明也。九五。莧陸夬夬。中行无咎。

述義夫九五全卦象兌。兌爲羊。其山羊陸平地。九五陰比上六至此時勢已極。任諸陽之進而不爲阻。如縱其於陸。

也。夫九五近上六之陰。兌於地爲剛鹵。陸象兌爲羊。其陸象集韻其音桓。山羊細角。述義本項平。父玩辭解合兌象殊勝舊說。下連九四。夫夫象陽剛居中。行无咎象唐德宗因人言斥廢杞象此。

象曰。中行无咎。中未光也。
傳。程

陰比上六以義之不可
決之于中道未爲光大
上六无號終有凶
夫上六居兌之終兌爲口舌號象爲毀折爲附
決无號終有凶象賈似道見殺于鄭虜臣象此

象曰。无號之凶。終不可長也。

䷀ 乾上 巽下
姤。女壯。

勿用取女。王氏貞曰：剝亂成，姤亂萌，故聖人不慮剝而慮姤。胡氏炳文曰：一陽始生曰復，固有而今更來，幸之辭也；一陰始生曰姤，不期而今忽遇，駭之辭也。徐氏與喬曰：一陽未易勝五陰，故復冀朋來。

一陰乃欲敵五陽。故婦稱女壯。任氏啓運曰。陽至四乃名大壯。有爲于外。慶之也。陰始生。即言女壯。爲主于內。謹之也。李氏舜臣曰。咸以男下女。故利用取婦。以女下男。故利勿取。蒙六三以陰求陽。故亦曰勿取。王氏應麟曰。五陽之盛。而一陰生。是以聖人謹于微。齊桓公七年始霸。（左莊十五年）十四年陳完奔齊。（莊二十二年）亡齊者已至矣。漢宣帝甘露三年。匈奴來朝。而王政君已在太子宮。唐太宗以武德丙戌即位。而武氏已生于前二年。我藝祖受命之二年。女貞來貢。而宣和之禍。乃作于女貞。序卦傳。決必有所遇。故受之以婦。婦者。遇也。夫以剛決柔。故有陽勝之象。婦以柔遇剛。故切陰進之防。巽爲長女。承乾女壯象。爲進退爲不果。全體象。艮爲止。勿用取女。象以九二九五爲卦主。

象曰。姤。遇也。柔遇剛也。勿用取女。不可與

長也。天地相遇。品物咸章也。剛遇中正。天下大行也。姤之時義大矣哉。

李氏元量曰。夫之一陰。不能爲主者。陰往而窮也。故曰剛決柔。姤之五陽。不能爲主者。陰

來而長也。故曰柔遇剛。葛氏懋哉曰。論陽淑陰隱之分。則遇不可有。論陰升陽降之氣。則遇不可無。故曰天地相遇。品物咸章。姤巽爲長。艮爲止。不可與長。象乾上坤下。乾始坤生。天地相遇。品物咸章。象九五中正。乘巽風行。剛遇中正。天下大行。象。

象曰。天

下有風。姤。后以施命誥四方。

姤。天下之風。無物不遇。姤象。乾爲君。后象。乾施巽命。乾誥坤方。施命誥四方。象離取日之麗。故繼明照四方。姤取風之行。故命誥施四方。

初六。繫于金柅。貞吉。有

攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。

述義。姤初六巽爲繩。故曰繫。柅。杙也。乾爲金。故曰金柅。巽下牛坎。故曰羸豕。巽之究爲躁卦。故曰蹢躅。初六一陰五陽遇之。制之道。不激不弛。繫之而已。繫于金柅。貞靜則吉。往于二則遜。往于三則否。往于四

則觀。往于五則剝矣。豕。雖羸而蹢躅可必。良足畏也。姤初六以一陰遇五陽。繫于金柅。象。坤利居貞。貞吉。象。初六九二爲坎。坎爲險。攸往見凶。象。羸豕。孔疏。此豕也。坎爲豕。在巽爲羸。坎爲孚。巽蹢爲蹢躅。羸豕孚蹢躅。象。先儒謂柅以止車。未確。述義。訓爲杙。即以繫羸豕。上下象義貫通。司馬君實爲相。羸小退藏。象曰。繫于金柅。柔道牽也。本義。牽。進也。惟進故繫。九二。包有魚。无咎。不利賓。朱氏元曰。姤九二近比初六。初

隱魚象。二乘初包象。以上乘陽實象。巽爲魚。包魚必臭。不利實象。姤九二居坎。坎爲水。初六處下魚象。坎中滿。又爲宮。包有魚象。九三居艮。艮爲止。九二承之。不利實象。王且不重用丁謂象。此。

象曰。包有魚。義不及賓也。

九三。臀无膚。其行次且。厲无大咎。

朱氏元曰。姤九二過剛不中。介進退之間。與夫四不能決。夫陰同。但陰在下。三不能行。尚有阻陰之象。故无大咎。姤九三居巽之上。巽爲股。臀象。伏兌。兌爲毀折。爲附決。臀无膚象。巽

爲進退。爲不果。其行次且。象乾惕若厲。厲无大咎。象與夫九四略同。皆以巽兌互爲象也。趙抃不能制王安石象。此。

象曰。其行次且。行未牽也。

九四。包无魚。起凶。

王注。二有其魚。故失之也。无風

而動。失應而作。是以凶也。姤九四居震。震爲大塗。包无魚象。爲決躁。起凶象。魯昭公失民而攻季氏。被出象。此。

象曰。无魚之凶。遠民也。

九五。以杞包瓜。含章。

有隕自天。

姤九五居坎。坎於木爲堅多心。杞象。全體象艮。艮爲果蓏。瓜象。九五乘之。以杞包瓜象。變離。離爲文明。含章。上九居尊。天象九五乘之。有隕自天象。隕降天命也。文王以服事殷。用晦而明。受命中身象。此。

象曰。九五

含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。

命謂天命。志不舍命。自作元命也。

上九。姤其角。吝。无咎。

姤上九居乾之極。乾爲首。姤其角象。不能過陰。而欲觸陰。吝无咎象。鄭俠之攻新法

象。此。去小人在健說。故壯于頄者。凶制小人在包含。故姤其角者吝。

象曰。姤其角。上窮吝也。

三三

坤下兌上

萃。亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。

朱氏元曰。萃以二陽爲陰所萃。與比差同。但比以一陽獨尊。此以五爲主。而九四有分權之象。初應四。三

比四。惟二應五。上比五。然四爲五大臣。萃四即如萃五。故九四有大吉无咎之占。序卦傳。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者。聚也。姤以柔遇剛。則防陰之將長。萃以陰聚陽。則喜陽之有權。全體象坎。坎爲通。亨象九五陽剛居中。王象坎爲宮。廟象爲通。爲隱伏。主通神明。王假

有廟象。互艮。艮爲門闕。亦廟象。六二居離。離爲目。爲見。與九五正應。利見大人。象坤利居貞。利貞。象坤爲牛。用大牲吉。象坎爲通。利有攸往。象。

致孝享也。利見大人。亨。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。蒙引。

損之時二簋不爲餼。萃之時大牲不爲奢。胡氏炳文曰。易言天地萬物之情者三。咸之情通。恆之情久。萃之情一。萃坤下兌上。順以說。

象九五六二正應。剛中而應象。坎通神明。致孝享。象以陰萃陽。聚以正象。乾天。巽命。坤順。順天命。象乾坤地。乾始。坤生。天地萬物之情。

象六二居。象曰。澤上於地。萃。君子以除戎器。戒不虞。彖。彖言假廟。象言除戎。國之大事。在祀與戎。故皆取諸萃。王注。聚而離可見象。

阻。戒不虞。象能以衆正。故畜民衆取諸師。戒乎不虞。故除戎器取諸萃。初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握爲笑。勿恤。往无咎。王氏宗傳曰。初之于四。相應。

上下相求。若號焉。四必說而應之一。握之頃。變號號爲笑。樂矣。鍾氏志立曰。有二陽故孚。四不終而至于亂。號以求萃。可以破涕爲笑。同人先號咷而後笑是也。

萃初六居坤。與九四應。坤爲信。有孚。象又居巽。巽爲進退爲不果。不終。象坤爲迷。乃亂。象巽爲入。乃萃。象應兌爲口。號。象承互艮。爲手。承二離爲笑。一握爲笑。象艮爲止。坤爲順。勿恤。往无咎。象。

象曰。乃亂乃萃。其志亂也。六二。引吉。无咎。孚。乃利用禴。朱氏元曰。萃上體兌。兌上爲引。兌二應兌五。故取引象。王氏宗傳曰。象言用大牲吉。王者所以隨時。六二孚利用禴。人臣所以獲上。萃六二承互巽。巽爲繩。互。

艮。艮爲手。以手挽繩。引象。與九五應。引吉。无咎。象坤爲信。爲吝。應九五爲坎。坎爲通。爲隱伏。主通神明。孚乃利用禴。象曰。引吉。

无咎。中未變也。六三。萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。朱氏元曰。三。近比四。自古草莽之士。先委身大臣之門。而後得君。以展其才者。即初六六三之往无咎也。萃六三比四。承兌。兌爲。

口舌。萃如嗟如。无攸利象。兌爲說。往无咎象。坤爲吝。小吝象。又互巽。巽爲入。亦往无咎象。故傳言上巽。象曰。往无咎。上巽也。上巽。尤爲卦言互體確據。九四。大吉无咎。朱氏元曰。萃九四以陽剛爲陰所萃。未嘗非宜。

但近承五。嫌疑之際。必不爲要結。有大善之吉。乃无咎。文王三分天下有其二。以服事殷是也。萃九四與初六爲正應。近比九五。可立萃之大功。大吉无咎象。象曰。大吉无咎。位不當也。朱氏元曰。僭近至尊而得衆。爲位不當。

九五。萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。萃九五陽剛居中。二應四比。萃有位无咎象。初三未萃。匪孚象。乾爲元。元永貞。悔亡象。舞干羽而有苗格。修文教而因巽降象。此象曰。萃有位。志未

光也。本義。未光。謂匪孚。李氏兆賢曰。卽幾舜猶病之意。上六。齋咨涕洟。无咎。萃上六居兌之終。萃極將散。兌爲附決。爲口。爲澤。齋咨涕洟象。爲說。无咎象。明皇蜀道德宗奉天象。此象曰。齋咨涕洟。未

安上也。

三三 巽下 升。元亨。用見大人。勿恤。南征吉。序卦傳。聚而上者謂之升。故受之以升。萃陰聚于陽。象士之奉上。升剛入以順。象賢之登庸。乾元坎通。元亨象。九二剛中。大人象。六五居離爲目。爲見。九二正應。用見大

人象。坎爲加憂。恤象。九三居艮。艮爲止。勿恤象。巽東南。坤西南。離正南。南征吉象。以九二六五爲卦主。象曰。柔以時升。巽而順。剛中而應。是以大亨。用見大人。勿恤。有

慶也。南征吉。志行也。王氏拱東曰。升以巽初之柔。上行坤體之柔。象曰。地中生木。升。君子以順德。積小以高大。升木在地。由小而高。升象。坤爲順。順德象。巽爲高。爲

長。積小以初六。允升。大吉。升初六不求顯進。居巽之始。得坤之信。允升大吉象。象曰。允升大吉。上合志也。朱氏元曰。上謂二。合不可苟。故和兌者利貞。進必以孚。故允升者大吉。初二相巽爲合志。

九二孚乃利用禴无咎。

升九二正應六五居坎中實孚象爲通爲隱伏主通神明應六五之坤爲吝適利用禴无咎象。

象曰九二之孚有喜也。

九三升虛邑。

三承坤坤爲虛邑升虛邑象。

象曰升虛邑无所疑也。

六四王用亨于岐山吉无咎。

升六四互兌伏艮艮爲山兌爲西岐山象艮三爲乾乾爲君全體坎坎爲通爲隱伏主通神明。

王用亨于岐山象隨上六以伏艮居兌體坎象王用亨于西山升六四以伏艮互兌體坎象王用亨于岐山皆與艮兌坎相關比類以觀愈知伏卦互卦取象之確。

象曰王用亨于岐山順事也。六五貞吉。

升階。升六五居坤之中坤利居貞貞吉象柔以時升五爲升主應九二全體坎坎爲宮階象互震震爲足爲動升階象。

象曰貞吉升階大得志也。上六冥升利于不息之貞。

徐氏之祥曰豫上樂極爲冥豫升上進極爲冥升。升上六居坤之極坤爲迷冥升象坤利居貞利于不息之貞象冥升者不息利貞者亦不息一也惟所用之耳。

象曰冥升在上消不富也。冥升體消而反必消冥升求富而反

不富日中則昃月盈則虧物極則反財聚則散當局不悟盡占聖辭。

三三三坎下困亨貞大人吉无咎有言不信。

陳氏士元曰當困而言人誰信之朱氏元曰困爲柔掩剛剛受困也然掩剛者柔受困甚者仍柔可見小人害君子終歸自害困而不失亨三陽是也以二五爲主序卦

傳升而不已必困故受之以困升入必以順合升之道困險而能說處困之宜坎爲通亨象錯坤坤利居貞貞象二五剛中大人吉无咎象兌爲口舌爲毀折有言不信象。

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也。有言不信尚口乃窮也。

葛氏憲哉曰不言而信所以能通尚口乃窮所以爲困。

象曰澤无水困君

子以致命遂志。

胡氏炳文曰：困則委其命于天，亨則遂其志于我。困，澤居上，水洊下，澤中无水，巽木失潤，困象。坎爲險，致命象，兌爲說，遂志象。

初六，臀困于株木，入于幽谷，三歲不覿。

困初六居巽，巽爲股，臀象。承互離，離木，科上稿，臀困于株木象。株木，無枝葉者也。巽爲入，坎爲隱伏，入于幽谷象。離初六居下，隔二三四爻爲目爲見，三歲不覿象。同人九三，伏戎于莽，升其高陵，三歲不與，三歲又以九三乾之艮在三畫取象。

象曰：入于幽

谷，幽不明也。九二，困于酒食，朱紱方來，利用亨祀，征凶，无咎。

困九二互離，離爲口，困于酒食象。居乾之中，乾爲大赤，爲衣，朱紱方來象。坎爲通，爲隱伏，主通神明，利用亨祀。

象，坎險，征凶象。中實，无咎象。千古大臣，祿厚位高，鞠躬盡瘁，象此。本始有歸，具占白賁，无咎，剛中而應，亦任朱紱方來。

象曰：困于酒食，中有慶也。六三，困于石，據于蒺藜，入

于其宮，不見其妻，凶。

困六三上體兌，伏艮，艮爲石。六三承之，困于石象。坎爲蒺藜，據于蒺藜象。互巽爲

象曰：據于蒺藜，乘剛

也，入于其宮，不見其妻，不祥也。九四，來徐徐，困于金車，吝，有終。

困九四互巽，巽爲進退，爲不果，來徐徐象。坎爲輿，乾爲金，九四乘之，困于金車象。與初六應，坤爲吝。

爲有終，吝有終象。

象曰：來徐徐，志在下也，雖不當位，有與也。

王氏應麟曰：李公晦

謂明雖困于人，而幽可感于神，故孔子曰：知我者其天乎？韓子曰：惟乖于時，乃與天通。困九五居兌，兌爲毀折，爲附決，剛則象居乾之中，乾爲大赤，爲衣，困于赤紱象。兌爲說，徐有說象。九五上六居坎，坎爲通，爲隱伏，主通神明，利用祭祀象。

象曰：剝，剝

志未得也，乃徐有說，以中直也，利用祭祀，受福也。上六，困于葛藟，于臲臲，曰動悔有悔，征吉。

胡氏炳文曰：剛困不害其

亨。柔困非悔不吉。困上六乘互巽。巽爲陰木。困于葛藟。兌爲
毀折爲附決。艱隨象。反而從陽。變爲純乾三。動悔有悔。征吉象。
象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。柔掩剛則艱隨。

三三。井。改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至亦未繙井。羸其瓶。凶。
次上。井。改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至亦未繙井。羸其瓶。凶。
序卦傳。困乎上者必反下。故受之以井。困
險而能說。故克致乎亨。井入而能流。故不

窮于養。坤爲邑。坎爲井。坤三畫分處初四上九二九五皆坎。改邑不改井象。上下皆井。无喪无得。往來井井。羸其瓶。直爲進退。爲不果。
汔至亦未繙井。互離離中虛。瓶象。互兌。兌毀折。羸其瓶象。千古之政由舊則治。紛更則亂。其象如此。大受須人。故鼎防折足而覆其餽。
成功有道。故井戒未繙而羸其瓶。以九
五爲卦主。上六贊五。成井養之功者也。象曰。巽乎水而水上。井。井養而不窮也。改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦

未繙井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。井。巽下坎上。巽乎水而水上。象。上下皆坎。井養不窮象。二五居中。象曰。木上有水。井。

君子以勞民勸相。王注。相助也。陸氏釋文。相。王肅如字。井。木根入地。水達木杪。木上有水。象。坎爲勞卦。初六。井泥不食。舊

井无禽。陳氏士元曰。濁泥廢舊之井。人不食。禽亦不飲。井初六巽陰居下。井泥象。上互離離爲口。食
象。巽爲不果。不食象。巽爲入。爲臭。舊井象。離爲禽。互兌。附決。无禽象。人品汚下。見棄明時象。此。象曰。井泥不食。下也。舊

井无禽。時舍也。九二。井谷射鮒。甕敝漏。本義。九二剛中有泉之象。然上无正應。下比初六。功不上行。井九二乘初六。陰
在坎下。井谷象。承互離離爲弓矢。射象。鮒。陰物。上无應而下注。射鮒象。承離爲甕。

互兌爲毀折。甕敝漏象。子夏傳。鮒。蝦蟇。後漢書。馬援謂公孫淵爲井底蛙。其義正同。象曰。谷井射鮒。无與也。上无應。故无與。九三。井渫

不食爲我心惻。可用汲。王明並受其福。

井九三純陽。泉向上出。井澤泉。互離爲口。巽爲不果。不食象。承坎。坎爲心。爲加憂。爲我心惻象。巽爲繩直。可用汲象。九五乘離。乾爲君。離爲明。九三承之。巽爲利市。王

明並受其福象。側陋堪揚版築將舉象此。

象曰。井渫不食。行惻也。求王明受福也。

六四。井甃无咎。

井六四居離之中。內虛外實。井甃无咎象。席珍待聘。懷忠待舉象此。象曰。

井甃无咎。脩井也。

九五。井冽寒泉食。

井九五居坎之中。坎水內明。冽寒泉象。互離離爲口。食象。王道養民。湛恩汪濊象此。

象曰。寒泉之食。中正也。上六。

井收勿幕。有孚元吉。

井上六居井之成。澤與衆共。井收勿幕象。坎中實。乾爲元上六乘之。有孚元吉象。博施濟衆。惠養不窮象此。

象曰。元吉在上。大成也。

井口向上。故以上六爲大成。易關於日用者曰。

鼎曰。井鼎以木巽火。井以木巽水。皆係于巽。巽主利也。鼎烹之利。井養之利。人生日用。莫急于此。然必有井養後。有鼎烹則水利實先于火。此水在火上。爲既濟。火在水上。爲未濟也。井次于困。濟困者莫如井。井之時義大矣哉。

易象通義卷四

三三 離下 革。已日乃孚。元亨利貞。悔亡。

顧氏炎武曰：革已日乃孚，六二已日乃革之。朱子發讀爲戊己之已，十干戊己爲中將變之時，故受之以庚庚者更也。天下之事當過中將變之時然後革而人信之矣。漢書

律曆志亦謂理紀于己，數更于庚，納甲之法，革下卦離納巳，王輔嗣謂即日不孚，已日乃孚，以已爲已事過往之已，恐不如朱解確當。蔡氏子本曰：物不可以妄隨，故必元亨利貞，乃克无咎，亦不可以妄革，故必元亨利貞，乃克悔亡。序卦傳：井道不可不革，故受之以革，井以木出水養道，取其常，革以火息澤，改政取其變，離爲日中，坤爲土，土屬巳，坤爲信，九五居坎中實亦爲信，已日乃孚，象互乾元亨利貞悔亡，象以六二九五爲卦主。

彖曰：革，水火相息，二女同居，其志不相

得。曰：革，已日乃孚，革而信之。文明以說，大亨以正，革而當，其悔乃亡。天地革而四時成，湯武革命，順乎天

而應乎人，革之時大矣哉。

本義：革與睽相似，然以相違而爲睽，相息而爲革。胡氏炳文曰：火不能息坎之動，水能息澤之止水，故既濟不相息，而革相息。李氏舜臣曰：睽二女不同行，但有相離之意，革二女不相得，至有相克之形，兼

參：象未有言悔亡者，惟革言之，革易有悔也。湯曰：予有慙德。武曰：小子無良。惟天下信之，則革而當，其悔乃亡矣。革離中女，兌少女，中下少上，二女同居，其志不相得，象離明兌說，文明以說象，六二九五居中當位，革而當象，乾天坤地，震春離夏，兌秋坎冬，天地革而四時成，象互巽爲命，乾爲天，坤爲衆，巽順兌應，湯武革命順乎天而應乎人，象曰：澤中有火，革。君子以治曆明時。

初九：鞶用黃牛之革。

本義：居初无應，未可有爲，但當堅確固守，聖人謹于變革如此。革初九居震，震爲鼓，革象在離之初，上承六二爲坤，坤爲黃爲牛，在離之外，處于堅剛，鞶用黃牛之革，象

漸六二略同。皆離象也。曹參守法象此。

象曰：鞶用黃牛，不可以有爲也。

六二：已日乃革之，征吉无咎。

革六二柔順中正，上應九五居離，離爲日，中坤爲土，土屬巳，巳日乃

革象，進爲三陽，征吉无咎象。六二爲革之主，故又與象同象。司馬溫公變安石新法象此。

象曰：已日革之，行有嘉也。

九三：征凶，貞厲，革言三就，有孚。

革九三居離之極，離火躁

動，征凶象。乾三惕厲，貞厲象。乾爲言，居三，革言三就象。互坎，坎中實，有孚象。九三當革之時，輒革不可，不革不可，盤庚遷殷率饋三酷象此。

象曰：革言三就，又何之矣。

其革已審，不必他求。九四：悔亡，有孚。

改命吉。

朱氏元曰：革九四當水火相革之時，有剛柔不偏之用，何悔不亡。乾四象曰：乾道乃革，有孚改命象。革九四以陽居陰，屬澤火，變革之中，互坎坎中實，悔亡有孚象。互巽巽爲命，兌爲附決，爲說，改命吉象。武王乃反商政，漢高除秦苛法象此。

象曰：

改命之吉，信志也。九五：大人虎變，未占有孚。

革九五陽剛中正，下應六二爲革之主，大人象。兌西虎宿，虎象。兌秋毛毳，變象。兌中口未開，未占象。坎中實，有孚象。聖人存神過化，不言而信象此。

象曰：大人虎變，其文炳也。

九五應六二之坤，坤爲文，離爲文明，其文炳象。

上六：君子豹變，小人革面，貞凶，居貞吉。

變參鳥獸更四時，皮毛改換，故堯典言希革，獲獲取

象于牛，虎豹者，牛皮難革者也。虎文炳彪，大人革命規制也。豹文蔚繚，君子潤色鴻猷也。革上六居兌之終，兌爲澤，豹隱霧澤，君子豹變象。兌爲臣妾爲附決，伏艮，艮爲面鼻，小人革面象。革道已成，不可妄動，兌爲毀折，征凶象。艮爲止，居貞吉象。漢武窮兵而凶，文景守成而吉象此。

象曰：君子豹變，其文蔚也。小人革面，順以從君也。

三三

巽下離上

鼎：元吉亨。

序卦傳：革物者莫若鼎，故受之以鼎。革澤火相息，爲改變之道。鼎，火木相因，著調劑之宜。互乾，乾爲元。互坎，坎爲通。元吉亨象，以六五爲卦主。

象曰：鼎，象也。以木巽火，亨飪。

也。聖人享以享上帝，而大亨以養聖賢，巽而耳目聰明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以元亨。

陸氏振奇曰：革以離火，鑄

兌金，故革之後而鼎出焉。既成鼎體，則又以木火爲鼎之用。變參，頤統言養賢以及萬民，井汲在邑里養民之象。鼎用在朝廷養賢之象。王氏拱東曰：鼎巽下之柔，上行離五之柔，鼎互兌金，實象爲鼎，故獨以象言。下木上火，亨飪象。上九居尊，上帝象。互坎，坎爲通爲隱伏，主通神明，亨以享上帝象。六五通明，聖賢象。乘三陽大備，大亨以養聖賢象。坎耳離目，乘巽之順，巽而耳目聰明象。六五居中下，應九二，得中而應乎剛象。享帝貴賓，故言亨。享賢貴文，故言大亨。大亨以養聖賢，巽而耳目聰明，所謂尊賢則不惑也。象曰：木上有火，鼎。君子以正位凝命。

有火，鼎。君子以正位凝命。

鄭氏汝諧曰：革以改命，鼎以凝命。鼎以木入火，亨飪功成。木上有火，鼎象。聖人南面而聽天下，離爲南，正位象。巽爲命，上互兌金而凝，凝命象。遏惡揚善情之公，故順天則曰休命。革故鼎新德之聚，故正

位則曰凝命。

初六：鼎顛趾，利出否，得妾以其子，无咎。

鼎初六上應九四，九四居震，震爲足，互兌，兌爲附決，顛趾象。初六巽陰居下爲否，巽爲利，因顛而出，利出否象。兌爲妾，震爲子，因應震而得兌，得妾以其

子象，兌爲說，无咎象。顛趾而出否，意外之利，因子而得妾，意外之得。

象曰：鼎顛趾，未悖也。利出否，以從貴也。

從貴，謂從九四之震。九二：鼎有實，我仇有疾，不我能

即，吉。

鼎九二居坎中實，鼎有實象。上應六五，九四近五聞之，我仇象。九四互兌爲毀折，有折足之疾，不能聞我，我仇有疾，不我能即象。即爲言就，隔于九三，亦不我能即象。終與五爲正應，吉象。李鄴侯不爲輔國所聞，遂能大用象。此

象曰：鼎有實，

慎所之也。我仇有疾，終无尤也。

坎險巽順，慎所之象。繼離明，終无尤象。

九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨虧悔，終吉。

鼎九三互坎，坎爲耳，居下

卦之極，當變革。鼎耳革象。九四一陽在前，巽爲進退爲不果，其行塞象。承離，離爲雉爲口，巽爲不果，雉膏不食象。坎爲雨，方雨象。互兌，兌爲附決爲說，虧悔終吉象。二遠四爲不能即，三近四故其行塞，類觀愈明。

象曰：鼎耳革，失其義也。

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

王注渥沾濡也。鼎九四陽實盈滿不中不正居離之下。一陽爲震震爲足。兌爲毀折。鼎折足象互乾爲木果餗乾三陽爲公因折而覆覆公餗象兌爲澤澤主沾濡其形渥象。

不勝鼎任凶象一德闡象曰覆公餗信如何也。朱氏元曰四爲大臣非無才以不中正故至覆餗且妬忌賢才致二有我仇六五中半開堂上皆是物也。之象三有行塞之占其所自信與朝廷之信任爲如何也象之寄慨深矣。

鼎黃耳金鉉利貞

鼎六五居離得坤之中坤爲黃九二居坎坎爲耳六五與爲正應黃耳象九三屬乾乾爲金以剛應柔如以鉉貫鼎金鉉象坤利居貞利貞象舜不自用而取諸人明目達聰從欲以治象此。象曰鼎黃耳。

中以爲實也中虛受人

上九鼎玉鉉大吉无不利。鼎上九處鼎之成體剛處柔近比六五之柔爲所倚任剛柔相濟。象曰。

玉鉉在上剛柔節也

三三震下震上

震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯。述義以常懼者收心以不懼者集事序卦傳主器者莫若長子故受之以震震者動也鼎定而不移震動而不括互坎爲通亨。

象震爲雷震來象互艮長爲虎踞爲蛇虎震來虩虩象初九六二爲離離爲笑震爲言笑言啞啞象雷震百里建侯亦然震驚百里象坎爲棘七爲棘木坎爲酒酒以爲鬯坎爲通爲隱伏主通神明長子主器以祭宗廟不喪匕鬯象以初九爲卦主。象曰震亨。

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也。合參。

尸居龍見淵默雷聲君子蹇蹇之誠也仰不愧天俯不忤人君子啞啞之樂也此之謂震而亨也。震初九九四爲乾乾天主福恐致福象二三五上爲坤坤方主則後有則象上震遠下震邇驚遠而懼邇象坎爲宮宗廟象坤爲土社稷象震爲足爲動艮爲止出可以守宗。

廟社稷象。震長子主器。以爲祭主象。恐致福者憂患故生。後有則者疾疾故達。

象曰。洊雷震。君子以恐懼修省。

震水相續曰洊。雷相續亦曰洊。初震恐懼象。重震修省象。法天之健。故自強不息。取諸乾。畏天之威。故恐懼修省。

省。取諸震。

初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。

震初九成震之主。震來虩虩象。互離。離主笑。乾主言。在初九之上爲後。後笑言啞啞象。恐致福吉象。

象曰。震來虩虩。恐致福也。笑言

啞啞。後有則也。

六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。

震六二以柔乘剛。震來厲象。離爲羸蚌貝。羸之屬。因震之厲。億喪貝象。億。素無確計。九五象傳。謂大无喪也。則

億當訓大。猶言多也。艮爲山。陽數九。九陵象。六二互艮。躋于九陵象。震爲足。足主逐。艮爲止。勿逐象。離爲日。乘初九之乾。乾天數七。七日得象。

象曰。震來厲。乘剛也。

六三。震蘇蘇。震行无眚。三以

陰居陽。去初已遠。震蘇蘇象。蘇者疏也。言震之疏。疏也。互坎。坎多眚。居震能震懼以行。无眚象。

象曰。震蘇蘇。位不常也。

九四。震遂泥。

震九四以剛居柔。不中不正。陷于二陰。不能自震。互艮。艮爲止。泥之爲言

止也。震遂泥象。

象曰。震遂泥。未光也。

六五。震往來厲。億无喪有事。

震六五上下皆震。震往來厲象。以陰居陽。得中順守。異于六二之陰。億无喪有事象。

象曰。震往來

厲。危行也。其事在中。大无喪也。

上六。震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。

震上六處震之極。震

索索象。變離。離爲目。視矍矍象。極無復之。征凶象。六五爲上六之鄰。切近九四之震。震不于其躬。于其鄰象。因鄰而畏。以自戒。无咎象。六變爲九。與六三應。婚媾象。乾爲言。言象。此又不就卦變言。一無是處。魯人因楚在宋而致辭。滕君爲齊築薛而甚恐。其以此與。

震索索。中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

六五以事在中而无喪。上六以未得中而征凶。

三三

艮上

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

朱氏元曰。背不自見。不獲其身。背不見人。不見其人。象。不獲其身。靜而安其止。爲无我也。不見其人。動而安其止。爲无物也。物我兩忘。

是以動靜无咎。序卦傳。物不可以終動。止之故受之以艮。艮者止也。震象游雷。時行則行。艮象兼山。時止則止。背者止之極。艮其背。象。居乾之三。乾爲首。上四象離爲目。互坎爲耳。互震爲足。身象。以上下皆艮。專屬於背。不獲其身。象。艮爲門闕。庭象。互坎坎主流行。互震震亦爲行。行其庭象。震長男。坎中男。人象。以上下皆艮。專象乎背。不見其人。象。動靜不失其止之時。无咎象。以上九爲卦主。

象曰。艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道

光明。艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭。不見其人。无咎也。

艮上下皆艮。時止則止。象。互坎互震。時行則行。

艮上四象離。離爲文明。其道光明。象。背爲止之所。止其所。象。上下陰陽相敵。上下敵應。不相與象。

象曰。兼山艮。君子以思不出其位。

王氏應麟曰。心廣斯道積。故乾曰寬以居之心。定斯道凝。故艮能止則聚矣。拓充收

斂。兩盡其功。陳氏際泰曰。不失其時而已。外未嘗廢動也。不出其位而已。內未嘗廢思也。

艮兩山相連。兼山象。互坎坎爲心思象。互震震爲足。出象。離南坎北。位象。重艮。思不出位象。

初六。艮其趾。无咎。利永貞。

艮初六以微陰止于

下。居巽。巽爲進退。趾象。在艮之初。艮其趾。无咎。象。坤利居貞。利永貞象。

象曰。艮其趾。未失正也。

六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。

艮六二居坤之中。坤爲腹。腓爲足腹。艮其

腓。象。九三過剛。彊制六二。以柔隨之。不拯其隨。象。互坎坎爲亟心。爲加憂。其心不快。象。

象曰。不拯其隨。未退聽也。

本義三止乎上。不肯退而聽二。

九三。艮其限。列其夤。厲熏心。

折中

艮背者能動而止。艮限者宜動而止。成以四爲心。故五爲腓而上爲口。艮以三爲心。故四爲身而五爲口。位皆緣心而變。艮九三居互坎之中。時行不行。艮其限。象。身以腰爲限。卦以三爲限也。伏兌。兌爲毀折。列其夤。象。上下判決。如臂之裂也。坎爲亟心。爲加憂。九三六四

爲離。離火爲黑。屬黑心象。劉表

象曰。艮其限。危熏心也。

畏危不進。愈覺驚心。

六四。艮其身。无咎。

艮六四以陰居陰。時止而止。正當背地。不獲其身。艮其身。无咎象。

曰。艮其身。止諸躬也。

六五。艮其輔。言有序。悔亡。

陳氏際泰曰。咸上六曰咸其輔。可以爲言。戒爲。艮六五曰艮其輔。可以爲言。則爲。蒙引。時然後言。故言有序。艮六五居離。離爲口。輔象。承上

九一陽。艮其輔象。離爲文明。言有序。悔亡象。

象曰。艮其輔。以中正也。

惟中故正。

上九。敦艮吉。

陸氏振奇曰。卦位起震止艮。上下皆震。初爲震主。義不及四者。動惟視其始也。

象曰。敦艮之吉。以厚終也。

朱氏元曰。德愈厚而止愈安。

三三

艮下巽上

漸。女歸吉。利貞。

序卦傳。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。艮以止而止。故其位不出。漸以止而止。故其動不窮。艮男下于巽女。女歸吉象。錯坤。坤利居貞。利貞象。以九五爲卦主。

象曰。漸之進也。

女歸吉也。進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。其位剛得中也。止而巽。動不窮也。

胡氏炳文曰。咸取女吉。娶者之占。漸女歸吉。嫁者之占。

占。胡氏瑗曰。女歸以漸爲吉者。必待男子六禮備而後行。

漸艮三之剛。進而得巽五之位。往有功象。九五下應六二。六二居坤。坤爲邦國。正邦象。九五居中。剛得中象。由止而巽。風入以漸。動不窮象。

象曰。山上有木。漸。君子以居賢德善俗。

漸地中生木。始生之木。以時而升。山上有木。高大之木。其進以漸。艮山得止。居賢德象。巽風能入。善俗象。養正在居。初六。鴻

漸于干。小子厲。有言。无咎。

何氏楷曰。六爻皆取鴻象。往來有時。先後有序。漸之義也。昏禮用雁。取不再偶。尤切女歸之義。陳氏士元曰。鴻飛有序。幼者惟恐失羣。故危厲而呼號。小子厲有言之象。漸初六居互坎之下。爲水涯。干象。

互離。離爲飛。鴻象。故六爻皆象鴻。初六爲鴻之始進。漸于干象。艮爲少男。互坎爲加憂。初六承之。小子厲象。伏兌爲口舌。言象。艮初不爲躁進。无咎象。

象曰：小子之厲。義无咎也。

少年涉世。操心也危。其達可期。何咎之有。

二、鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。

漸六二柔順中正。漸以其進。上應九五。居艮。艮爲石。鴻進得安。漸于磐。象五坎主飲食。承互離。離爲口。亦主飲食。伏兌爲說。飲食衎衎。吉象。

象曰：飲食衎衎。不素飽

也。莫國如磐。食非素飽。

九三、鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。

漸九三過剛不中而無應。居艮之極。艮爲徑路。鴻漸于陸象。互坎爲中男。夫象。陷上下三陰之中。離于羣醜。夫征不復。象。

互離爲中女。婦象。坎中滿。孕象。艮伏兌。兌爲毀折。失其生育之道。婦孕不育。象。離爲戈兵。承巽之順。順以相保。利禦寇象。蓋進則凶。守則利也。

象曰：夫征不復。離羣醜也。婦孕不育。失其道也。利

用禦寇。順相保也。

六四、鴻漸于木。或得其桷。无咎。

漸六四由艮入巽。由陸登木。漸于木象。鴻趾連木。非所安。平柯乃可。六四順巽。處下。于木爲桷。或得其桷。无咎象。

象曰：或

得其桷。順以巽也。

九五、鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝吉。

漸九五居尊。下體艮。艮爲山。鴻漸于陵象。與六二正應。婦象。爲九三所隔。三歲不孕象。五尊三卑。與二終合。終

莫之勝吉象。

象曰：終莫之勝吉。得所願也。

上九、鴻漸于陸。其羽可用爲儀吉。

孔疏：上九與三皆處卦上。故並稱陸。九居上極。更爲高潔。漸上九居巽之極。巽爲

高。鴻漸于陸象。三乃磐之陸。上乃陵之陸。已爲極高。不

必更遠。互離爲飛。爲文明。上九乘之。其羽可用爲儀象。

象曰：其羽可用爲儀吉。不可亂也。

三三

兌下 歸妹。征凶。无攸利。

序卦傳：進必有所歸。故受之以歸妹。漸由止而入。進者乃得其宜。歸妹以說而動。征者當審其正。兌爲少女。震爲長男。以少女從長男。互坎之險。征凶无攸利象。漸女歸吉。歸妹不冒女。象互承見義。以

六五爲卦主。陳氏士元從妹字穿鑿爲說。謂震兄兌妹。未見確當。妹與女大抵通稱。詩云。佻天之妹。豈必以天爲兄乎。

象曰。歸妹。天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹。人

之終始也。說以動。所歸妹也。征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也。

陸氏振奇曰。漸爲男下女。故貞吉。歸妹爲女說男。故征凶。葛氏懋義曰。說以動。所謂不待父母之命。媒妁

之言也。柔乘剛。所謂牝雞司晨。惟家之索也。歸妹乾坤相錯。資始資生。天地交而萬物興象。

乾始坤終。人之終始象。兌說震動。說以動象。以兌女先震男。位不當象。陰居陽上。柔乘剛象。

象曰。澤上有雷。歸妹。君子以永

終知敵。

歸妹澤沍雷奮。以陰感陽。歸妹象震爲修省。兌爲毀折。永終知敵象。險而健者多違。故作事期于謀始。說而動者有悔。故知敵在干永終。

初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。歸妹初九在下。元正應居兌爲妾。歸妹以

娣象。屬震之一陽。震爲足。兌爲毀折。跛能履象。守正以征。與九二同德相承。征吉象。

象曰。歸妹以娣。以恆也。跛能履吉。相承也。九二。眇能視。利幽人之貞。

歸妹九二陽剛得中。互離。離爲目。兌爲毀折。眇能視象。承互坎。坎爲中男。爲幽谷。利幽人之貞象。六爻獨此不言歸妹。當爲男象。上應六五之陰。而不苟求。故爲幽人之貞。舊主賢女者譏。六五歸妹于九二。豈以女嫁女乎。履六三眇能視。跛能履。同列一爻。此分列二爻。皆與震離兌相關。而履六三居離。離爲戈兵。則係武人。歸妹九二承坎。坎爲幽谷。則係幽人。當名辨物。雜而不越。斯尤顯矣。賢娣以卑賤協相承之吉。正如跛之能履。幽人于局外識得失之機。正如眇之能視。此又二爻相因之義也。

象曰。利幽人之貞。

未變常也。

夫婦之道。不可不久。故初九象爲以恆。九二象未變常。戴嬌先君之思。訪寡人以恆也。宋弘糟糠之妻不下堂。未變常也。

六三。歸妹以須。反歸以娣。朱氏元曰。天文志須女四星。主賤妾。故婢僕爲餘須。歸

妹六三。陰柔而不中正。女之至賤。歸妹以須象。兌爲附決。反歸以娣象。

象曰。歸妹以須。未當也。

九四。歸妹愆期。遲歸有時。歸妹九四无應。居震互坎。坎爲險阻。歸妹愆期象。坎爲通遲歸

有時象。大略與屯六二女子貞不字十年乃字相同。一則應坎。一則互坎也。

象曰：愆期之志，有待而行也。

六五：帝乙歸妹，其君之袂，不如其娣之袂。

良月幾望，吉。

彙參：歸妹與咸相反，象爲失禮失時，惟娣不嫌，故初九變征凶爲征吉。帝女下嫁，則宜降卑屈貴而自歸，故六五帝乙歸妹，言吉。歸妹六五者，君位。六者陰數，帝爲君主，乙爲陰干，帝乙象。六五屬離爲中女，與九二正應，歸妹象。君猶重小君之君，指中女也。離爲文明，袂爲文飾，娣指六三。六三互離，文飾最盛。六五尙德而不貴飾，下嫁而服不盛，其君之袂，不如其娣之袂。良象，謙中之德，不自滿盈，互坎，坎爲月，陰又中虛，下應九二，月幾望吉象。帝乙歸妹，與泰象同，蓋泰歸妹中二爻相互也。月幾望，說詳小畜。

象曰：帝乙歸妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以貴行也。本義以其有中德之貴而行，故不尙飾。上六：女承筐，无實。士刲羊无

血，无攸利。

歸妹上六陰柔，居終无應，居兌之三，兌爲少女，女象。居震全體，震仰孟，筐象。六五中虛，上六乘之，女承筐，无實象。震爲長男，士象，兌爲羊，羊象，爲毀折，刲象。互坎爲血，上六以虛乘之，士刲羊无血，无攸利象。

象曰：上六无實，承虛筐也。

三三

離下震上

豐亨，王假之，勿憂，宜日中。

王注：大而亨者，王之所至，序卦傳得其所歸者必大，故受之以豐。豐者大也。歸妹說以動，故宜慎所說，豐明以動，故宜保其明。二至五爲坎，坎爲通，亨象，震爲足爲動，動主至，假者

至也。王假之象，互坎爲憂，互兌爲脫，勿憂象。離爲日，二五中宜，日中象，以六五爲卦主。

象曰：豐大也，明以動，故豐。王假之，尚大也，勿憂，宜日中，宜照天下也。日

中則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息，而況於人乎？況於鬼神乎？

任氏啓運曰：盈虛消息者，天地之常理，剝將終而復息，豐極盛而將消，故俱言盈虛消息，謙以虛而

受益豐既滿而將衰故俱言天地鬼神。豐下離上震明以動象乾坤交錯宜照天下象離爲日互坎爲月中滿上缺日中則象曰雷

月盈則食象震春離夏兌秋坎冬盈虛相錯天地盈虛與時消息象王者防過盛故明宜日中王者無偏私故明照天下。電皆至豐君子以折獄致刑。

陸氏振奇曰斷至明不至則獄不能折而枉人明至斷不至則刑不能致而枉法。豐雷電與偕威明並作互坎爲桎梏象兌爲附決折獄致刑象。

旬无咎往有尙。王注處豐之初其配在四以明之動能相光大旬均也初四俱陽也。豐初九與九四一明一動過其配主象爻以陰陽相應爲吉相敵爲咎此則明動相資以均爲貴雖旬无咎往有尙象。象曰雖旬无咎。

過旬災也。王注過均則災交斯叛也。六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉。朱氏元曰蔀草盛貌豐從持在山上故草盛曰

豐爲蔀葦蔀象。豐六二乘初九之震震爲

蕃鮮豐其蔀象爲離之主日中象上六陰盛豐屋蔀象足以蔽日見斗象互巽巽爲進退爲不果又互坎坎爲心病往得疑疾象六二得坤之中坤爲信有孚發若吉象舊說見斗皆主應五柔暗然五以重明來章有慶二應之何反致暗故宗朱氏元爲上六陰盛所蔽又辭

明有豐屋蔀家之象傳謂天際翔二象曰有孚發若信以發志也。九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎。豐九三因受累致暗至于見斗其義較尤。

互坎坎

爲水沛爲巨浸稽天豐其沛象處離之極日中象重坎爲沫見沫象互巽巽爲股肱互兌兌爲右爲毀折應上六極暗之主折其右肱象應暗處明无咎象陸德明音釋沛沛云滂沛也亦取水象勝作施解。象曰豐其沛不可大事也。

折其右肱終不可用也。沛爲陰大爲陽陰勝陽掩故不可大事。九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉。徐氏幾曰以下體言之則二爲中以

一卦言之則三四爲中故二三四皆

言日中。豐九四居震震爲蕃鮮豐其蔀象震上二爻拆下一爻陽斗文上二當拆體之半上六斗象九四一陽居下日中見斗象類觀六二見斗亦指上六無疑上爲天象斗見于天故二爻同象與初九同德等夷遇其夷主吉象初九視九四爲配主九四視初九爲夷主

象亦互應。蓋從上則暗。從下則明。象曰：豐其蔀，位不當也。日中見斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也。六五，來章有王猛，不從桓溫而從符堅象此。

慶譽吉。胡氏炳文曰：初九不言豐，未至豐也。六五不言豐，弗恃豐也。述義：六五虛中，能用人之明，合天下之明以爲明，則民被其慶而君得其譽。日中之宜，宜以此也，安得不吉。豐六五居離，離爲文明，下離又上從之，重離繼照，來章有慶譽吉象。象曰：

六五之吉，有慶也。上六，豐其屋，蔀其家，闕其戶，闕其無人，三歲不覿，凶。豐上六互坎，坎爲宮，屋象。震爲蕃鮮，豐其屋蔀其家象。坎爲中男，震爲長男。

人象。豐蔀，闕其戶，闕其無人象。上六居三蔽離明，三歲不覿，凶象。秦之阿房，宋之艮嶽，土木之妖，于斯可鑒。此爻不就互象言，一無是處。豐盛之世，宮室爲尤，故以象之。象曰：豐其屋，天際翔也。闕其戶，闕其无

人，自藏也。上天象，乘離，翔象蔽離，自藏象。

三三 艮下 離上 旅，小亨，旅貞吉。朱氏元曰：旅以柔中爲尙，中不失已，柔不傲人，處旅之道也。陰鄙過當，必招侮，如初六之取災，陽剛多傲，物如九三之焚次，甚則爲上九之凶，四以剛居柔，雖不快而有得，二柔中爲即次，五柔中有命譽，二爻爲

卦之主，山止象，館火行象，故名爲旅。陳氏際泰曰：旅艮上一陽，本宜歸乾，而僑居于坤，離中一陰，本宜歸坤，而僑居于乾，序卦傳窮大者必失其居，故受之以旅。豐以明而動，則事得其宜，旅于止能明，則託身安其所。六二六五得中，互坎爲通，陰道能亨，小亨象。坤利居貞，旅貞吉象。彖曰：旅，小亨，柔得中乎外，而順乎剛，止而麗乎明，是以小亨，旅貞吉也。旅之時義大矣哉。豐參，小者，陰也，柔也，旅道

以柔爲尙，言小亨者，明剛之不利乎旅也。陸氏振奇曰：旅之貞最難，取疑其爲竊也，進疑其爲干也，留疑其爲濡也，去疑其爲遁也，非柔止之雅操，剛明之倚庇，何以亨而吉哉。然旅之事小，而時義則大，蓋義莫大于貞于旅而益者，任氏啟運曰：子言時義者五，豫與革之時

子不能行也。婚及遜之時。子不忍藏也。子之屬流。其旅乎。旅二五得中。互巽互坎。柔得中乎外而順乎剛象。下艮上離。止而麗乎明象。進禮而退義。柔而順乎剛也。因不失其親。止而麗乎明也。豐爲孔子之道冠古今。旅爲孔子之徽環天下。象曰。山上有

火。旅。君子以明慎用刑。而不留獄。旅火之過山。去而不止。旅象離火主明。艮山主慎。山上有火。主不留。互坎爲刑獄。互兌主附決。明慎用刑而不留獄象。嚴明爲作威之本。故折獄致刑。取諸豐。倉卒乃隸事之由。故明慎

用刑。戒乎旅。山下有火。患其不明。故責之獄在。初六。旅瑣瑣。斯其所。取災。旅初六以陰處下。爲艮之初。艮爲少男。主童僕。旅斯王注賤役。後漢左雄傳。臨斯祿薄。注斯。賤也。按斯與衡通。艮主童僕。斯象艮爲門闕。所象猶長秦傳止其所之所。瑣瑣象。瑣瑣小人苟賤之貌。瑣尾役從。斯其所象。

無折山上有火。患其太烈。故旅之獄在不留。初六。旅瑣瑣。斯其所。取災。旅初六以陰處下。爲艮之初。艮爲少男。主童僕。旅斯王注賤役。後漢左雄傳。臨斯祿薄。注斯。賤也。按斯與衡通。艮主童僕。斯象艮爲門闕。所象猶長秦傳止其所之所。瑣瑣象。瑣瑣小人苟賤之貌。瑣尾役從。斯其所象。

窮災也。六二。旅即次。懷其資。得童僕。貞。旅六二居艮。艮爲徑路。爲門闕。旅即次象。得坤之中。坤爲囊。爲帛。象曰。旅瑣瑣。志

貞。終无尤也。九三。旅焚其次。喪其童僕。貞厲。旅九三承離。離爲火。旅焚其次象。居艮互兌。兌爲象曰。旅瑣瑣。志

以傷矣。以旅與下。其義喪也。九四。旅于處。得其資斧。我心不快。旅九四以陽居陰。處上之下。互巽。巽爲進退。爲不

得其斧象。王注。斧所以斬除荆棘。安其舍者也。互坎。坎爲亟心。爲加憂。我心不快象。象曰。旅于處。未得位也。得其資斧。心未快也。以陽居陰。未得位象。六五。射雉。一矢亡。

終以譽命。陳氏士元曰。一矢亡。言不待再發而獲之也。旅六五居離之中。離爲雉。爲矢。象曰。終以譽命。上逮也。五柔中而順

上遠之而有譽命。蓋上處剛爲五之主。人則足以遠五之譽命。自以剛爲旅人。則凶也。

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。

陳士元曰。上九變震爲竹。互巽爲木。鳥隱于竹木之上。

集象。旅上九居離之極。離爲鳥爲火。鳥焚其巢。巢處上者也。離爲電。笑象。互兌爲口舌。爲涕洟。上九乘之。旅人先笑後號咷。象六五居坤之中。坤爲牛爲平地。上九乘之。互兌爲毀折爲附決。喪牛于易。象處旅剛極。遭禍凶象。蘇秦以周人相齊而凶。終商鞅以魏人相秦而車裂。象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。

巽下

巽上 巽小亨。利有攸往。利見大人。

序卦傳。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。旅止而麗明。故身可以安。巽柔皆順剛。故事无不入。柔順剛。互坎爲通。小亨利有攸往。象九五居中。大人象。互離離爲目。利見大

人象。以六四九五爲卦主。巽近利市三倍。故重言利。文王彖不諱言利。周公爻不諱言利。蓋利者義之和利者貞之吉。至後世舍義言利。舍貞言利。利乃爲人心之害。而孔孟闢利乃漸甚。此古今之別也。

彖曰。重巽以申命。剛巽乎

中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨利有攸往。利見大人。

巽上下皆巽。巽爲風。風主號令。重巽以申命。象九五中正。爲巽命之主。乘坎坎爲心。爲通。巽乎中正而志行。象初六六四

上順二陽。柔皆順乎剛。象曰。隨風巽。君子以申命行事。

巽以風隨風。无所不入。申命行事。象。天風。初六。進退。利武人之貞。

巽初六。進退。利武人之貞。巽初六。進退。利武人之貞。巽初六。進退。利武人之貞。

巽初六。進退。利武人之貞。巽初六。進退。利武人之貞。巽初六。進退。利武人之貞。

下居巽之初。巽爲進退。爲不果。進退象。應六四互離。離爲戈兵。爲甲冑。坤利居貞。利武人之貞。象。登九五亦互離。應四實應五。所謂柔順乎剛也。再有退用。予入。齊師象。此。應六三。武人爲于大君互離。此乃應離。武人无不與離相關也。

象曰。進退。志

疑也。利武人之貞。志治也。

應六三之武人。犯五爲志剛。巽初六之武人。順五爲志治。

九二。巽在牀下。用史巫紛若。吉。无咎。

巽九二居巽之中。巽爲木。牀象。初六處下。九二以陽

乘陰。巽在牀下象。互坎。坎爲通爲隱伏。主通神明。互兌。兌爲巫爲口舌。九二以陽巽陰。可通鬼神。用史巫紛若吉无咎象。此祝融治宗廟。聖人取之也。

象曰。紛若之吉。得中也。

以陽巽陰。乃得其中。

九三。頻巽。吝。

王注。頻。蹙也。九三剛正。爲四所乘。志窮而巽。巽九三互坎。坎爲加憂爲下首。承六四之坤。坤爲吝。巽。吝。象。王注與象傳及坎象甚合。千古人士受疆臣之逼。及君子爲小人所制。象此。謙九四吉在撝謙。巽九三吝在頻巽。時與不時而已。餘詳復六三類復。

曰。頻巽之吝。志窮也。

六四。悔亡。田獲三品。

蘇氏潛曰。解曰。田獲三狐去小人。巽曰。田獲三品。親君子。巽六四承剛有悔。居柔能巽。悔亡象。互離爲田。乘乾之三。田獲三品象。千古大臣處嫌疑而立功。

名者象此。三窮乎四而頻巽。陽懼陰乘。四獲乎三而悔亡。陰資陽助。各自取義。不可爲與要也。

象曰。田獲三品。有功也。

合三之陽以承五柔。順乎剛。利見大人。故有功。

九五。貞吉。悔亡。无不利。

初有終。先庚三日。後庚三日。吉。

巽九五剛健中正。爲六四之柔所順。坤利居貞。貞吉。悔亡象。乘互兌。兌爲附決。主改革。九五爲巽命之主。宜隨時改革。弊政不拘于初。乃能善終。无初有終象。互離離爲火。屬丁。丁主叮嚀。乘

互坎。坎爲水。屬癸。癸主揆度。叮嚀揆度。申命之實。先庚三日。後庚三日。吉象。千古中興之主。象此。與蠱象取象略同。蓋巽與蠱通也。詳見凡例。

象曰。九五之吉。位正中也。

上九。巽在牀下。喪其

資斧。貞凶。

巽上九居巽之極。六四處下。巽在牀下象。巽爲利市。主資。離爲戈兵。主斧。六四互兌。兌爲毀折。爲附決。喪其資斧。貞凶象。千古過巽失其所守者象此。

象曰。巽在牀下。上窮也。喪其資斧。

正乎凶也。

二三。兌上

兌。亨。利貞。

序卦傳。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。巽柔順乎剛。故入之深。兌剛達乎柔。故說之至。互坎。坎爲通。亨象。錯坤。坤利居貞。利貞象。以九二孚兌爲卦主。

象曰。兌。說也。剛中而柔

外說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。王氏應麟曰。無心之

惑感以成。無言之說。說以兌。兌二五陽。三上陰。剛中而柔外。象互巽爲順。互離爲應。乾天坤地。順乎天而應乎人。象互坎爲勞卦。爲險難。兌而又兌。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。象

象曰。麗澤兌。君子以朋友講

習。兌兩澤相麗。兩益交滋。坤爲朋。兌爲口。坎爲習。朋友講習。象實乃能孚。故德行教習。取諸坎。入而後說。故朋友講習。取諸兌。

初九和兌吉。

兌初九純陽在下。與二同德。相比。說而中節。和兌吉象。

象曰。和兌之吉。行

未疑也。

朱氏元曰。巽初六以陰遇二之陽。故曰志疑。兌初九以陽比二之陽。故曰未疑。象傳精妙類如此。

九二孚兌吉。悔亡。

兌九二居坎之中。坎中實。比初之和。不累于六三之陰。孚兌吉。悔亡象。

象曰。孚兌

之吉。信志也。

朱氏元曰。初和故未疑。二孚故信志。

六三來兌凶。

兌六三。陰柔不中。互離。離爲網罟。羅致其兌。違道干譽。來兌凶象。

象曰。來兌之凶。位不當也。

九四商

兌未寧。介疾有喜。

兌九四位兩兌閒。上承九五之中。正。下比六三之柔邪。商度所說。未能有定。互巽。巽爲進退。爲不果。商兌未寧。陰邪主疾。互坎。坎爲疾。與六三隔。卦足以介斷其疾。居兌之陽。兌爲說。介疾有喜象。

象曰。九四

之喜。有慶也。

孔疏。四能匡內制外。介疾除邪。至尊所善。天下蒙休。朱氏元曰。喜慶皆以陽言。喜屬一身。慶在天下。

九五孚于剝。有厲。

兌九五互坎。坎中實。孚象。近比上六。陰柔處兌之極。說陽正以剝陽九五。伏長成剝。孚于

剝。象坎爲加憂。厲象。千古人主爲佞臣所誤。象此九五本屬中正。以下无正。應上比六陰而厲。亦爻之變例也。

象曰。孚于剝。位正當也。

李氏光賢曰。惟位正當。故自恃而有孚。剝之厲。九五以應兌成夫之上體。爲位正當。兌九五以伏

長成剝之上。體。爲位正當。

上六引兌。

兌上六乘互巽。巽爲繩。伏長。長爲手。以手挽繩。引象。以陰居兌極。引九五九四二陽之兌。引兌象。萃六二與九五應。而引善正。故言引吉。兌上六无應。所引未正。第言引兌。合而觀之。和兌者不黨之輩也。孚兌者至誠之感。

也。來兌者干譽之私也。商兌者擇交之慎也。引兌者達君之惡也。象曰：上六引兌，未光也。

三三 坎下 巽上 渙，亨。王假有廟，利涉大川，利貞。

胡氏一桂曰：渙有二義。因民渙散而萃之，假廟是也。渙天下患難，利涉是也。蒙引：事神實與治道相關。人本乎祖，萬事之原，說統渙與萃反而意同。合渙成萃之大，莫如

假廟。序卦傳說而後散之，故受之以渙。渙者，離也。兌中剛外柔，爲得民之道。渙以木浮水，成濟險之功。坎爲通，亨象九五居中，王象坎爲通，爲隱伏，主通神明，又爲宮。王假有廟，象互艮，艮爲門闕，亦廟象。坎爲川，巽爲木，爲利。利涉大川，象錯坤，坤利居貞，利貞象以六四九五爲卦。象曰：渙，亨，剛來而不窮，柔得位乎外而上同。王假有廟，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。王氏拱東曰：渙，巽上

之剛來，主于坎中之二。朱氏元曰：渙六四，柔得位，上同于五，以濟渙。仇氏澹柱曰：利涉大川，乘木有功，同德相與濟渙。商書：若濟巨川，用汝作舟楫是也。胡氏炳文曰：以巽言利涉大川者三。益曰：水道乃行，中孚曰：乘木舟虛，渙曰：乘木有功，故舟楫之利，獨取諸渙。

象

曰：風行水上，渙。先王以亨于帝立廟。葉參：享帝立廟，知天則人思尊而不敢以下犯上。知祖則人思親而不敢背死忘生。濟渙莫大于此。渙坎水巽風，水澤腹堅，東風解凍，風行水上，渙象。巽爲高，互震，震爲帝，坎爲

宮，爲通，爲隱伏，主通神明，享于帝立廟，象豫者，陽之。初六，用拯馬壯吉。渙初六才弱位卑，始涉坎險，居九二之下，九二得乾之中，乾

爲通，所以薦帝配祖也。渙者，誠之通，所以享帝立廟也。初六，用拯馬壯吉。爲馬，馬壯象，初六承之用拯馬壯吉象，蓋順陽以拯陰也。

順，謂順九二。

象曰：初六之吉，順也。王注：九二无應，奔初爲机，其悔可亡。渙九二居坎，當渙之中，流而不止，奔

爲巽之半，于文爲刀，机之承物者也。巽全體爲牀，牛體爲机，蓋初順二之陽以拯陰，二奔初之陰以濟陽也。象曰：渙，奔其机，得願也。陽以得六三，渙其躬，无悔。渙六三互艮，艮爲

身居坎之上，外應

上九。渙其躬。无悔。所謂事君能致其身也。**象曰。渙其躬。志在外也。**外謂上九。六四。渙其羣。元吉。渙有丘。匪夷所思。王注。踰乎險難。得位

體巽。與五合志。能散羣險。猶有丘壘。匪夷之慮。雖得元吉。所患不忘。渙六四出坎入巽。巽爲風。風以散之。渙其羣。象上比九五承乾。乾爲元。元吉。象互艮。艮爲山。渙有丘。象丘壘。匪夷。乘坎爲思。匪夷所思。象夷平也。對丘而言。即詩彼嶺矣。岐有夷之行。之夷。大臣得君。濟渙憂。盛危明。思患豫防。象此。先儒謂王輔嗣不言互體。愚謂特不明言。時與暗合。故其注決不可廢。如此。又不就艮山言之。皆支離之說也。匪夷承上渙有丘言。便極分曉。若謂非平常思慮所及。觸突已甚矣。**象曰。渙其羣。元吉。光大也。**

渙六四互離。離爲文明。光大象。**九五。渙汗其大號。渙王居。无咎。**彖參。散人之疾而使之愈者。汗也。散天下之難而使之平者。號也。王者以天下爲一身。故曰渙汗其大號。本義。渙王居。如陸贄所謂散小儲以成大儲之意。李

氏兆賢曰。渙號。如漢高入關。約法三章之類。渙居。如陸贄勸德宗散瓊林大盈諸庫之類。渙九五陽剛中正。以居尊位。應坎處巽。坎爲血。汗亦血也。渙汗象。巽爲命。號亦命也。陽爲大。渙汗其大號。象巽近利市三倍。居象艮爲止。亦居象。居猶積也。巽爲風。風以散之。渙王居。无咎。**象曰。王居无咎。正位也。**又言渙王居。傳言王居。惟能渙王居。王居乃克无咎。所謂財散則民聚。以財發身。未有府庫財非其財者也。此正位之道也。

萃上齋香涕。渙以求萃。不潔身以亂倫也。渙上血去。逃出以遠害。不濡首以蹈禍也。渙上九以陽居卦外。下應六三之坎。坎爲血。爲逃。上九不與其離。渙血去。逃出无咎。象逃謂坎之險阻。逃遠也。與小畜六四血去。逃出大同。小異。渙其血。爲句去。逃爲句出。爲句謂必出乃无咎。**象曰。渙其血。遠害也。**

三三 坎上 節。亨。苦節不可貞。朱氏元曰。水流无窮。澤容有限。故名爲節。序卦傳。物不可以終離。故受之以節。渙以水遇風。則發散有其道。節以險止。說則制度有其宜。九五得中。居坎爲通。亨象互離爲火。其味苦。互艮爲止。苦節不可

可貞象。以九五爲卦主。

彖曰：節亨。剛柔分而剛得中。苦節不可貞。其道窮也。說以行險。當位以節。中正以通。天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民。

任氏啓運曰：剛柔分之卦二十。獨節與噬嗑言之。電即雷之光。澤即水之聚。雖分故言分也。剛柔分之卦。剛得中者十。獨節與漸言之。漸之進易急。節之貞易苦難中。故舉中也。朱氏元

曰：豐爲奢者言。辭曰：宜日中。節爲儉者言。傳曰：剛得中。奢儉之宜。中而已。吳氏曰：慎曰：天地之化。革則日新。節則不忒。故曰：天地革而四時成。天地節而四時成。節。乾坤交錯。九五居中。剛柔分而剛得中。象上六卦終過節。乘離味苦。其道窮矣。財用以說而行。以險而止。下兌上坎。說以行險。當位以節。象九五中正。居坎爲通。中正以通。象乾天坤地。震春離夏。兌秋坎冬。艮成。天地節而四時成。象坤爲羣。爲衆。艮止。制度兌說不傷。節以制度。不傷財。不害民。象不節則傷財。過節則害民。此節用必濟以愛人也。惟當位以節。中正以通者。兼之。象曰：澤上有水。節。君子以制數度。議德行。

節以澤。澤水止而不過。剛柔交錯。各得其宜。制數度。象兌口坎德。受之以艮。議德行。象比者尊賢之道。故以建萬國親諸侯。節者執法之宜。故以制數度。議德行。

行。象之育德在謹始。蠱之育德在圖終。小畜文德在明善。大畜畜德在誠身。坎之常德在中實。晉之明德在中虛。蹇之修德在反身。升之順德在積小。漸之居德在希賢。節之議德在制度。

初九。不出戶庭。无咎。節初九。位在澤底。當蓄其水一

陽爲限。知節之宜。上坎爲宮。互艮戶庭。初九在下。不出戶庭。无咎。象曰：不出戶庭。知通塞也。

李氏兆賢曰：宜塞而塞。爲知通塞。

九二。不出門庭。凶。

節九二。位在澤中。澤口已開。水盈當流。時行而止。失

節之宜。上坎爲宮。互艮門庭。互震宜行。承艮反止。不出門庭。凶。象曰：不出門庭。凶。失時極也。六三。不節者。則嗟若。无咎。

象曰：不

節六三。位在澤上。承坎下流。分所當節。居兌之末。兌爲附決。不節者。象爲口舌。嗟若。象互艮能止。无咎。象施惠者養民之道。故散小儲爲大儲。

制度者足國之宜。象曰：不節之嗟。又誰咎也。朱氏元曰：能嗟則改，而從節，又誰咎之。

六四，安節亨。節六四柔順得正，上承九五，甘節流行濟世，互艮，艮爲安止，自然中節，居坎爲通，安節亨。

象曰：安節之亨，承上道也。承上謂九五。

九五，甘節吉，往有尙。節九五當位以節，中正以通，居坎之中，上下坤爲土，稼穡作甘，甘節吉象，坎爲通，往有尙象，節失，則弊，故不節嗟而苦。

節凶，節得正乃宜。故安節亨而甘節吉。象曰：甘節之吉，居位中也。朱氏元曰：居位得中，則澤可及于四方。

上六，苦節，貞凶，悔亡。節上六居坤之極，坤爲吝，爲迷，乘離爲火，味苦，苦節貞凶象。

儉不當禮，未爲大失，悔亡象。漢武輪臺貽悔，不節之嗟也。漢文恭儉富民，安節之亨也。夏禹豐儉無閒，甘節之吉也。梁武犧牲以麪，苦節之凶也。

象曰：苦節貞凶，其道窮也。奢窮而儉亦窮，千古以奢覆家者不少，聖人蓋憫之也。

三三 兌下 中孚，豚魚吉，利涉大川，利貞。

會解：中虛則无物而誠存，中實則不妄而誠立。朱氏元曰：一私不容爲中虛，全體象之，萬理具備爲中實。二五象之，至誠惻怛，無所安排，故不取係應。鄭氏湘鄉曰：仁及草木，

草木雖仁也，誠勸金石，金石雖誠也，信及豚魚，豚魚雖信也。葛氏懋哉曰：感物不以正，則爲違道干譽，涉險不以正，則爲行險僥倖。故曰利貞，序卦傳節而信之，故受之以中孚，節說止以險用乃不過。中孚說入以順心，乃無閒，坎爲家，九二九五皆坎，豚象，巽爲伏爲入，魚象，全體離爲網罟，亦豚魚象，虛實交孚，吉象，坎爲川爲通，巽爲木爲利，利涉大川象，中坤利居貞，利貞象，以九五爲卦主。

象曰：中孚，柔在內而剛得中，說而巽，孚乃化邦也。豚魚吉，

信及豚魚也。利涉大川，乘木舟虛也。中孚以利貞，乃應乎天也。

中孚二陰在內，二五得中，柔在內而剛得中象，下說應上上巽順下，坤爲邦國，震動長成，說而巽孚，乃化邦象。

離爲網罟。虛實交孚。信及豚魚象。巽木中虛。乘木舟虛。象坤貞承乾。應天象。

象曰：澤上有風，中孚。君子以議獄緩死。

徐氏幾曰：象言刑獄五噬嗑。豐取離明震威。賁旅取離明。不易震反爲艮。威有時當止也。

中孚全體。象離互震艮。而又兌以議之。巽以緩之。聖人之議刑如此。中孚風來澤上。其波必緩。其入必深。故風水爲渙風。渙爲孚。坎爲桎梏。爲血獄死象。兌口舌。巽不果。議獄緩死象。噬以除姦。故明罰勅法在噬嗑。孚以育物。故議獄緩死在中孚。

初九：虞吉。

有他不燕。

中孚初九居兌之初。兌爲說。虞者說也。在初任天而動。理得心安。惟孚故說。惟說益亨。處吉象變志而應六四。離于外。擾有他不燕象。燕者安也。說本述義。

象曰：初九虞吉。志未變也。

惟初志未變。故虞說。

九二：鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

中孚九二。剛中居陰。鶴澤鳥。感秋而鳴。兌爲澤。爲秋爲鳴。鳴鶴在陰。象初九爲震子象。亦爲鳴。九二與初九同德相孚。其子和之象。好爵。

即剛中之天爵。與初交孚。我有好爵。吾與爾靡之象。靡。順從也。全體象離。離爲鳥。好爵亦借鳥爵象。同聲相應。同氣相求。象于中孚。斯爲獨至。宜專主與初交孚。言牽九五轉致支離。吾二自謂爾謂初也。

象曰：其子和之。中心願也。

九二居坎爲心。剛中相孚。中心願象。

六三：得敵或鼓或罷。或泣或歌。

王注：三與四俱陰。上下隔卦。對不相比。敵之謂也。以陰居陽。欲進者也。進而

校。故或歌也。中孚六三與六四。二陰爲敵。得敵象。欲攻不勝。故或鼓或罷。或泣或歌。互震震爲鼓。鼓象互艮。艮爲止。罷象。居兌。兌爲口。

舌。爲涕洟。爲巫泣歌象。全體爲離。離爲戈兵。故以攻敵取象。王注與象極合。常謂王不言象。每與象符。其說必有所受。于此益信。或以敵

指上九。陰陽相應。何可謂敵。凡敵必陰陽同類者。易例甚明。指六四審矣。

象曰：或鼓或罷。位不當也。

以陰居陽。與四爲敵。爲位不當。傳義甚明。若以陰應陽。何爲不當。

六四：月幾望。馬匹亡。无咎。

中孚六四與九五爲坎。坎爲月。六四近之。居陰得正。承陽不侵。月幾望象。初九居震。震爲馬。屬兌。兌爲毀折。爲附決。馬匹亡象。惟馬匹亡。能離其類。上承九五之孚。无咎象。蓋不應初乃專于孚五也。

朱氏

元曰：絕正應之類上而從五。

九五有孚，繫如，无咎。

朱氏元曰：中孚不取應而取比，觀四象絕類上，九五有孚爲孚，六四非應九二也。蓋分體當然，極其固結，正當中孚之位，无私係之咎也。中孚九五剛健中正爲孚之主，近比六四居坎之中，爲堅多心，有孚象，互艮，艮爲手，擊如象，至誠无私，无咎象。

象曰：有孚，繫如，位正當也。

朱氏元曰：卦爲中孚，惟九五言有孚，正當其位，蓋勢利亦相孚，然外孚而不由中，利盡則離，安得擊如。

上九：翰音登

于天，貞凶。

李氏兆賢曰：鶴鳴必先振其羽，故曰翰音。邵氏汝清曰：孚乎中，則鶴鳴自和有子，孚乎外，則翰音徒登于天。任氏啟運曰：近實則小過之音，以下遠爲吉，涉虛則中孚之音，以上登爲凶。中孚上九居巽體乾，乾爲天，巽爲雞，翰音登于天，象巽究爲

燥卦，燥則急于聲聞，而中有雞孚，貞凶象。

象曰：翰音登于天，何可長也。

聲聞過情，久亦必敗。

三三

艮下震上

小過，亨，利貞，可小事，不可大事。飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉。

胡氏炳文曰：鳴鶴在陰，能感于下爲中孚，飛鳥遺音，空聞于上爲小過。陳氏士元曰：

鳥飛必有所歸，震上太空，哀鳴無及，艮山處下，正當棲止，故不宜上，宜下有可小事，不可大事象。序卦傳有其信者必行之，故受之以小過。中孚下說上巽，故陽可通其誠，小過下艮上震，故陰貴安其所，全體象坎，坎爲通，亨象，錯坤，坤利居貞，利貞象。四陰二陽爲小過，可小事，不可大事象。六二九三與九四六五俱象離，離爲鳥，震爲鶴，中二陽爲身，上下四陰爲翼足，皆飛鳥象，震爲鳴，離爲口，互兌亦口，遺之音象。小事爲下，鳥音主下，不宜上，宜下象。陽雖失位，陰不侵陽，大吉象。以六二六五爲卦主。

象曰：小過，小者

過而亨也。過以利貞，與時行也。柔得中，是以小事吉也。剛失位而不中，是以不可大事也。有飛鳥之象焉。

飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉，上逆而下順也。

小過，震春離夏，兌秋坎冬，與時行象。六二六五柔得中象，九四失位，九三不中，剛失位而不中象。陰上過陽爲逆，陰下從陽爲順，上逆而下順象。

象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。

朱氏元曰。恭哀儉皆陰。人于三者多不及情。過之雖非中道。亦可以矯世厲俗。小過。雷在地中。爲復。雷在天上。大

壯。雷在山上。過于復。小于壯。互巽。巽順爲恭。行過乎恭。象。互兌。兌毀爲哀。喪過乎哀。象。艮止爲儉。用過乎儉。象。保泰者。防否之本。故天有必宜地有必宜。民有必宜。小過者。濟時之權。故恭亦可過。哀亦可過。儉亦可過。

初六。飛鳥以凶。陳氏士元曰。初

居艮下。當止而飛。故凶。小過初六。陰柔應九四。上而不下。一兩折。爲翼。飛鳥象。九四六五爲離。離爲網罟。初六應之。如鳥投羅以凶象。

象曰。飛鳥以凶。不可如何也。

六二。過其祖。遇其妣。

不及其君。遇其臣。无咎。

王注。過而得之。謂之過祖。始也。謂初也。妣者。居內。覆中而正者也。過初覆二。故曰過其祖。遇其妣。過不至。王盡于臣位。故曰不及其君。遇其臣。无咎。陳氏士元曰。初居卦始。其祖象焉。二在初上。故曰過其祖。妣者

母之稱。二陰居中得正。故曰遇其妣。不敢僭五位而安其分。故曰不及其君。遇其臣。小過六二。柔順中正。下而不上。視初六爲祖。二陰居妣。過其祖。遇其妣。象。五爲君。二爲臣。六二六五不相應。不及其君。遇其臣。象。過而不僭。无咎。象。王注。極精。易象動而不括。不必居上。始爲祖父。初卽祖也。初祖之名。後人屢用之。妣及臣皆指二本位。極爲明了。王氏所謂過而得之。謂之遇也。過必就現。在之位已過。而言六二之位。過初未過三四。何得虛謂之過。不能應六五之陰。故謂不及。蓋應斯及。不應斯不及也。

象曰。不及其君。

臣不可過也。

孔疏。臣不可自過其位。

九三。弗過。防之。

句。從或戕之凶。

陳氏士元曰。卦全體坎。防象。互兌。有戕象。朱氏元曰。卦爲小過。故三四兩陽皆有弗過象。小過九三。陽位不中。居艮之極。艮

爲止。弗過象。與上六應。陰足害陽。防之象。互兌。兌爲毀折。雖防之。猶慮其害。從或戕之凶象。

象曰。從或戕之。凶如何也。

九四。无咎。弗過。

句。遇之。

往厲必戒。勿

用水貞。

小過九四。以剛居柔。无咎。象。陽處陰位。弗過象。初六方上。九四與應。遇之象。所謂宜下也。互兌。兌爲毀折。往厲必戒。象。乘艮。艮爲止。勿用水貞象。所謂不宜上也。二爻弗過。依朱氏元分句最明。舊連下防之過之讀。

象曰。弗過遇

之位不當也。往厲必戒。終不可長也。九四以陽居陰。爲位不當。初陰上過。終不可長。舊解以不當爲善。謬甚。六五。密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在

穴。小過六五。以陰居尊。正當陰上小過之位。密雲象。其應六二。亦居陰。陽不上承。不雨象。互兌。兌爲西郊。自我西郊象。小畜以陽尙通。而不雨。小過以陽弗應而不雨也。彼謂六二。在坎之下穴象。六五居震。震爲侯。公象。位離離爲矢。乘巽。巽爲繩。公弋取彼在穴象。蓋六二

安分。不及其君。六五中正。自上而弋取之。西伯陰行善。求賢自輔象。此大抵上六已亢之陰宜防。六二得中之陰宜取。向解以陰一例斥之。與爻象大悖。特爲正之。象曰。密雲不雨。已上也。六二得六五之弋。雖當

上。豈必如初六之妄求上哉。總見上六弗遇。過之。句。飛鳥離之凶。是謂災眚。小過上六。陰處上極。爲九三所防。弗遇象。過陰之宜善自守。宜下不宜上也。

鳥離之凶象。乘兌毀折。是謂災眚象。全體坎。亦災眚象。蓋陰愈過則愈凶。宜舍逆取順明矣。象曰。弗遇過之。已亢也。小過上六。陰處上極。爲九三所防。弗遇象。過陽已甚。過之象。六五九四爲離上六乘之飛

三三離下既濟。亨。小。利貞。初吉終亂。孔疏。濟者。濟渡之名。既者皆盡之辭。小者尙亨。何況于大。大小剛柔。各當其位。本義。水火相交。各得其用。六爻之位。各得其正。故爲既濟。卦爻皆有警戒之詞。時當然也。陳氏

際泰曰。大過而受之坎。小過而受既濟。非大過之才。不足平坎。艱難之讓烈也。即小過之才。可處既濟。守成之規模也。郭氏雍曰。六爻有應者。八卦泰否咸恆損益既濟未濟。應而皆得位者。既濟而已。序卦傳。有過物者必濟。故受之以既濟。小過雷山相應。見動物之則。既濟水火相交。著成物之功。下離上坎。離復互坎。坎復互離。水火之交。于斯爲至。一身能交水火。則一身之濟也。一家能交水火。則一家之濟也。天下能交水火。則天下之濟也。五日風。十日雨。天之水火既濟也。下無溼。高無乾。地之水火既濟也。喜不偏怒不倚。人之水火既濟也。所謂一陰一陽之謂道也。坎爲通。亨小象。舉小以該大也。錯坤。坤利居貞。利貞象。離明得中。初吉象。坎險居末。終亂象。卦位皆先陽後陰。亦初吉終亂象。與豐日中則昃月盈則食同義。以六二九五爲主。象曰。既濟。亨。小者亨也。利

貞。剛柔正而位當也。初吉。柔得中也。終止則亂。其道窮也。

既濟亨小則大亨可知。亨象六爻皆正。剛柔正而位當。象離明當位。柔得中象坎險居上。終止則亂象。 象曰。

水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。

既濟以火息澤之止水。相克而爲革。以火煮坎之動水。相交而成濟。蓋水性潤下純冷冷則不生。火性炎上純燥燥則不青。惟潤下承以火之炎炎上乘以水之潤調劑

中和。生育斯廣。利濟無窮。釜以籠而熟物。雨以日而滋禾。其明微也。然水決則火滅。火烈則水涸。既濟四爻。變即成革。相息之患。正必豫防。思患而豫防象。坎爲心思。象爲加憂。患象離明處內。豫防象艮止盡其常。故君子思不出位。既濟虞其變。故君子思患豫防。

初

九。曳其輪。濡其尾。无咎。

既濟初九。應六四爲坎。坎爲輿多眚。變艮。艮爲手爲止。曳其輪象。坎爲水爲狐。在初爲尾。濡其尾象。與曳輪則不行。狐濡尾則不進。初慎如无咎象。濟以渡水爲義。取象與狐皆渡水之物也。 象曰。曳

其輪。義无咎也。六二。婦喪其茀。勿逐。七日得。

述義。躁而競者。勝負未可知。靜而俟者。不久而自定。既濟六二。文明中正。上應九五。九五恃其既濟。不能下交。以行其道。六二居離之中。離爲中。

女婦象。應坎爲輿。離爲雉爲翟。茀。坎爲盜。喪其茀象。乘震之一陽。震爲馬。逐象。承艮之一陽。艮爲止。勿逐象。離爲日。承九三之乾。乾爲天。天數七。離網。主得七日得象。與震六二。喪且七日得象同。

象曰。七日得。以中道也。

朱氏元曰。以中

自守。其道在我。不患不得。

折中。既濟未濟。皆以高宗言之。高宗商中興之君。振衰撥亂。自未濟而既濟者也。既濟于三言之者。卦爲既濟內卦之終。則已濟克之者。已然

之辭也。未濟于四言之者。卦爲未濟外卦之初。方圖濟實用者。方然之辭也。小人勿用。與師之戒同。正思患而豫防之也。述義。既濟之久。內治已安。則好大勤遠之事生焉。故取高宗伐鬼方爲象。其事則殷武之詩是也。以高宗之賢明。伐鬼方之小國。猶三年而後克之。見用兵之難也。兵端之開。起于小人。故戒以小人勿用。杜用兵之源也。既濟九三。以剛處剛。正當既濟。居離。離爲丁火。主武事。高宗武丁。離爲南。鬼方極南之國。離爲戈兵。主征伐。高宗伐鬼方象九三。屬乾之三。三年克之象。又居艮之一陽。艮爲少男。爲止。小人勿用象。歸妹六

五之帝乙既濟九三之高宗皆屬象曰三年克之愆也。好用兵者于愆一言思之其意也消矣。六四繻有衣袽終日戒。既濟六四以柔居柔承九五之剛而能戒繻袍

爲繻袍說文作絮六四處坤坤爲布帛互離離中虛外實繻有衣袽象離爲日交坎坎爲月爲加憂終日戒象蓋取齊明盛服非禮不動之義正既濟之思患豫防也不必以繻作繻爲塞舟漏之說又案陳氏士元曰說文宋繻爲繻敝衣爲袽引易辭爲證蓋美繻繼以敝衣極盛將衰既濟過中之象故宜終日戒亦通。象曰終日戒有所疑也。朱氏元曰太平之時陽剛之才多肆志柔順之德多小心不戒者苦于无所疑。九五東鄰殺牛不如西鄰之禴

祭實受其福。既濟九五居中得正當既濟之時下應六二爲鄰初九六二二畫象震爲東東鄰象六二爲坤坤爲牛離爲戈兵殺牛象九五上六二畫爲兌兌爲西西鄰象九五居坎坎爲通爲隱伏主通神明應坤坤爲吝嗇禴薄祭也坎中實得乾

之中乾爲天福東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象東鄰紂居震而肆濟而不防者也西鄰文王居坎而戒濟而能防者也祭之受福必有歸矣此又不用二畫取象之例東西之象不用應爻取象之例禴祭之象不明。象曰東鄰殺牛

不如西鄰之時也實受其福吉大來也。時謂當禴祭之時大爲陽象來自主來于九五本爻或謂六二受福來之義不通矣。上六濡其首厲。既濟上六陰柔處險之極上爲狐首坎爲

水爲憂濡象曰濡其首厲何可久也。其首厲象

三三坎下未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利。本義水火不交不相爲用六又皆失其位故爲未濟朱氏元曰既濟曰初吉終

多于譽辭合參既濟三陽皆得位未濟三陽皆失位然未濟不如既濟之初既濟不如未濟之終張氏清子曰涉川曰濟二卦皆有坎坎在外則內无險故爲既濟坎在內則內有險故爲未濟李氏過曰上經首乾坤以二老對立陰陽之正也故以水火之正終焉下經首咸

恆以二少合體。陰陽之交也。故以水火之交終焉。吳氏曰。慎曰。乾坤之純。不易也。既濟未濟。交易變易也。以是始終。易之大義盡矣。彖象既濟之後。猶有未濟造化之用。終則有始。胡氏炳文曰。天地不交爲否。不曰亨否不通也。水火不交爲未濟。非不濟也。未濟耳。故曰未濟。亨。周氏用贊曰。事每成于老成練達之才。多敗于少年輕銳之輩。故以小狐象之。既濟之濡尾。可爲求濟者法。未濟之濡尾。可爲貪濟者防。序卦傳。物不可窮也。故受之以未濟終焉。既濟明過乎險。當戒有終。未濟險際乎明。宜圖其始。坎爲通。亨象爲狐。初陰爲小狐。以陰涉險。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。象曰。未濟亨。柔得中也。小狐汔濟。未出中也。濡其尾。无攸利。不續終也。雖不當位。剛柔攸利。象以六五爲卦主。

應也。未濟六五居中而應九二。德足以濟。未濟柔得中象。初陰涉險。未出坎中。未出中象。小狐尾濡。則身險。不續終象。六爻皆應。剛柔應象。象曰。火在水上。未濟。君子以慎辨物居方。未濟

潤下。不相爲用。交不通而物不濟。離南坎北。物判方殊。慎辨物居方。初六。濡其尾。吝。未濟初六。以陰居重坎之下。濡其尾象。坤爲吝。象。易主敬。故始于自強。終于慎辨。易主誠。故始于不息。終于居方。吝。吝者。既濟初九。知險而不進。故濡尾无咎。未

濟居險而欲進。故濡尾吝。象曰。濡其尾。亦不知極也。極。謂坎險之極。九二。曳其輪。貞吉。未濟九二。應六五。居柔得中。自止不進。得象曰。九二

貞吉。中以行正也。惟中故正。六三。未濟。征凶。利涉大川。未濟六三。居坎之終。正當未濟。故獨言之。以陰居陰。柔當極險。征象曰。凶。象。乘二之剛。爲川爲通。利涉大川象。蓋自用則窮。得人則濟也。

未濟貞凶。位不當也。九四。貞吉。悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。朱氏元曰。貞吉悔亡。與大壯九四同義。蓋上

貞吉而悔亡。于未濟求濟。又當奮發有爲也。未濟九四。屬乾之下書。居震。離爲南。鬼方極南之國。離爲戈兵。震用伐鬼方象。離位三承六五之坤。坤爲國。爲羣。爲帛。三年有賞于大國象。既濟九三。剛在離上。主兵者也。故曰高宗。此剛在離下。將兵者也。故曰震用。既濟之君

不可以好大。故憂其應而望之以無爲。未濟之臣不可以懷安。象曰：貞吉悔亡。志行也。行其必濟之志。六五：貞吉无悔。君子之光。

有孚吉。未濟六五得坤之中。坤利居貞。貞吉悔亡。象離爲文明。君子之光。象曰：君子之光。其暉吉也。言謹如義問宣昭。故爲信下。應九二有孚吉。象文王內文明而外柔順。得諸賢以濟世。象此。

君子之
光暉吉。
上九：有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。未濟上九時當已濟。將與天下共樂其樂。下應坎爲酒。居離爲飲食。孚于飲酒。无咎。象上九居乾之極。乾爲首。應坎爲水。濡其首。有孚失是。象是指

无咎。設有孚于濡首。則必有危亡。而失无咎之義矣。蓋方以燕飲喜其既濟之樂。卽以沈湎防其既濟之危。象曰：飲酒濡首。亦不

知節也。胡氏炳文曰：既濟之二曰中。離之中也。未濟之二曰中。坎之中也。既濟之五曰時。時中也。未濟之上曰不知節。不知隨時以處中也。堯舜授受不過一中。易三百八十四爻。祇是一時。于小象之末。特曰中曰時曰節。易之大義可觀矣。

易象通義卷五

繫辭上傳

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。

本義此言聖人作易。因陰陽之實體。爲卦爻之法象。天位乎上。地位乎下。此尊卑之顯然者也。以卦位言。乾西北。西北高而尊也。坤西南。西南下而卑也。此尊卑之隱然者也。乾坤既定。錯而爲八。別而爲六十四。皆由此起。故曰乾坤其易之門。又曰乾坤其易之緼也。此所以爲易簡也。陽貴陰賤。動剛靜柔。聚分得宜而吉。失宜而凶。此不易之易也。因象與形而變化見。此交易變易之易也。

柔爲坤。從剛摩柔而成。震坎艮。從柔摩剛而成。巽離兌。從八卦相盪而成。六十四卦。卽八卦成列。因而重之之謂。摩以上下六爻言。盪以上下二體言。

暑。本義此變化之成象者。雷霆謂震。風雨謂巽。坎一寒一暑。又日月運行之功用。不言艮兌。孔疏謂雷霆風雨。亦出山澤是也。首明震象。以帝出乎震。震又爲長子也。雷出地奮爲豫。鼓之在後者也。雷在地中爲復。鼓之最先者也。乾坤之後卽係以屯。

震中之復。萬物莫先于。此故天一必推甲也。
乾道成男。坤道成女。本義此變化之成形者。朱氏元曰。乾震坎艮。以陽爲主。凡百九十二之陽爻。皆爲男。乾道所成也。坤巽離兌。以陰爲主。凡百九十二之陰爻。皆爲女。坤道所成也。

乾知大始。坤作成物。本義知猶主也。卽乾坤象傳大哉乾元。萬物資始。乃統天。至哉坤元。萬物資生。乃順承天之意。坤道无成而代有終。故言坤作成物。
乾以易知。坤以簡能。下文謂乾確然示人。

易一于健故易也。坤隤然示人簡。一于順故簡也。此大始成物之本也。二節言乾坤之功用。

易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則

可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。

本義人之所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一于內

故可久。有功則兼于外故可大。德謂得于己者。業謂成于事者。上言乾坤之德不同。此言人法乾坤之道至此則可以爲賢矣。

易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。

本義成位謂成人之位其中謂天地之中至此謂體道之極功聖人之能事可以與天地參矣

右第一章

朱氏元曰先言作易之本原在天道後言體易之要道在人身

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。

設卦觀象者伏義也。繫辭者文王周公也。吉凶本象所著。繫辭因而明之。三聖同一易而無先後天之分審矣。

剛柔相推而生變化。

即上文剛

柔相摩八卦相盪之意

是故吉凶者失得之象也。悔吝者憂虞之象也。

言繫辭之分吉一而內悔吝三先失于得其寓戒深矣。

變化者進退之象也。剛

柔者晝夜之象也。六爻之動三極之道也。

即象而推廣言之三極猶言三才舊說初二爲地三四爲人五上爲天然此亦大概言之各爻之象不盡拘此。

是故君子所居而

安者易之序也。所樂而玩者爻之辭也。

居以身之所處言樂以心之所契言安謂符其則玩謂習其辭序以一卦言六爻相交之義也以全體言各爻相受之義也此言學易之事。

是故君子

居則觀其象，而玩其辭；動則觀其變，而玩其占。是以自天祐之，吉无不利。

居謂按之于理，動謂體之于事，觀變謂觀剛柔之變，玩占謂玩吉凶之占，亦指

學易之事，揲著其一端耳。自天祐之，吉无不利，兼言學易之效。

右第二章

朱氏元曰：言聖人之繫辭，不外乎象。蓋因象以顯道也。按此章語意，至爲明顯。學者深體味之，自不爲先天後天及易爲卜筮作，非爲義理作，諸異說所惑矣。

彖者，言乎象者也；爻者，言乎變者也。

明象爻之義，變即象之變也。

吉凶者，言乎其失得也；悔吝者，言乎其小疵也；无咎

者，善補過也。

耿氏南仲曰：易之爲道，探之不得其端，循之不見其緒。然有要在无咎而已。无咎者，善補過也。侈乎至足之分，拂乎自然之宜者，皆過。孔子學易，所以求無大過也。設卦觀象，特筌蹄之寄耳。胡氏炳文曰：吉一而凶，悔吝居其三。聖人作易

以示人，吉无不利，而無凶悔吝者，君子學易以寡過，明彖爻吉凶悔吝无咎之義。

是故列貴賤者存乎位，齊小大者存乎卦，辨吉凶者存乎辭，憂悔吝者

存乎介，震无咎者存乎悔。

陽貴陰賤，位以列之。陰小陽大，卦以齊之。陰陽得位爲吉，失位爲凶。辭以辯之，介猶未分，先能憂之，則悔吝捐而小疵可免。悔爲已悟，後能震之，則无咎得而補過不難。示人深切，莫過于此。此申述上

文之意。是故卦有大小，辭有險易，辭也者，各指其所之。失位則險，當位則易，小大之辭，皆各有之，亦申述上文之意。

右第三章

本義釋卦爻辭之通例。

易與天地準。故能彌綸天地之道。

朱氏元曰。彌而不遺。綸而不混。彌謂大德敦化。綸謂小德川流。

仰以觀於天文。俯以察於地利。是故知幽明

之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。

本義此窮理之事。天文處明。地理處幽。易之陰陽實包舉之。故知幽明之故。

原始于天。反終于地。易之陰陽實貫通之。故知死生之說。精氣之神爲物。游魂之鬼爲變。易之陰陽實流行之。故知鬼神之情狀。精氣爲物。謂天神。游魂爲變。謂人鬼。中庸謂鬼神體物而不可遺。如在其上。如在其左右。神之格思。不可度思。夫微之顯。誠之不可揜。正如此。後儒謂鬼神爲無而幻視之。謬作別解。皆與聖經相悖者也。如以精氣爲物。指生人。則不應言鬼神之情狀。以游魂爲變。謂烏有。則不應言變矣。烏有又何情狀之可言乎。情狀如益六二王享于帝。睽上九載鬼一車之類。亦就取象言之。然總非烏有之解也。禮記謂蕞蒿悽愴。其氣發揚于上。爲昭明。此百物之精神之著也。即精氣爲物也。又曰。魂氣則無不之也。無不之也。即游魂爲變也。與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行

而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。

本義此聖人盡性之事。以聖人之知仁合一。見其與天地相似。即下章一陰一陽之謂道也。不違。謂不違天地陰陽一貫之正性。知周萬物。陰也。

道濟天下。則陽矣。不過。謂無過。陰過陽之愆。旁行。陰也。不流。則陽矣。樂天知命。故不憂。陰也。安土敦仁。故能愛。則陽矣。以卦言之。則與天地相似。乾坤也。知周萬物。文明之離也。道濟天下。利涉之坎也。旁行。隨風之巽也。不流。游雷之震也。樂天知命。臨澤之兌也。安土敦仁。兼山之艮也。仁陽知陰。千古不易之定理。故下章顯仁屬仁。藏用屬知。蓋乾爲圓。爲直。爲木果。即仁也。坤爲方。爲文。即知也。舊說此章。以知屬天。仁屬地者。謬。至于知本靜而見端于動。仁本動而見端于靜。此陰陽互根之妙。故論語謂知動。仁靜。其言各有當也。 **範圍**

天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方而易无體。

本義此聖人至命之事。朱氏元曰。天地不能無過。則有以範圍

之不能無不及。則有以曲成之。通乎晝夜之道而知者。默契屈伸往來之所以然也。故聖人一神也。神之爲道无方。聖心一易也。易之爲道无體。此參贊之極功也。

右第四章

本義言易道之大。聖人用之如此。

一陰一陽之謂道。

乾坤不可偏重。剛柔不可相離。時止則止。陰之道也。時行則行。陽之道也。用九見羣龍无首。陽即兼陰之道也。用六利永貞。陰即兼陽之道也。或以一陰在前。謂重陰實不然。說卦傳謂立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。

先陰先柔似矣。又曰立人之道曰仁與義。先仁子義。非重陽乎。則陰陽洵未可偏重。一陰一陽之道。所以爲至中至正也。商易首坤。不能無弊。故孔子不以教天下。自陰符之說盛行。六國乃競爲陰謀。此老子欲取故與。後身身先亡。身身存。所以不得與于中庸之道也。陳平曰多陰謀者多。陰禍戒之哉。

繼之者善也。成之者性也。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之

道鮮矣。

繼其一陰一陽之道者。事之所爲善也。繼有接續之功焉。成其一陰一陽之道者。人之所爲性也。成有輔相之責焉。繼即敦善不倦也。成即習與性成也。習非性不成。故言成之者性。孟子道性善。就本然而言。此兼習言之。理更完足不欠。所以爲聖人之言也。然性可成善。則性之本善亦從可知矣。仁者見之謂之仁。陽而失其陰。知者見之謂之知。陰而失其陽。未備乎繼與成者也。百姓日用而不知。陰陽兩失。仁知俱虧。全昧乎繼與成者也。故君子之道鮮矣。道即一陰一陽之道也。顯諸仁。藏諸用。

鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。

程傳。天地无心而成化。聖人有心而无爲。朱氏元曰。仁者生物之原。春夏是也。陽氣發達于外。故曰顯諸仁。用者收物之利。秋冬是也。陰氣閉藏于內。故

曰藏諸用。二氣鼓動萬物。无心成化。非如聖人于民有所憂而治之。而生長之盛德。收藏之大業。乃極其至也。此道之見于化機出入者然也。按顯仁陽也。藏用陰也。盛德陽中之陰也。大業陰中之陽也。正所謂一陰一陽也。富有之謂大業。日

新之謂盛德。

富有知之陰顯諸大業則仁之陽也日新仁之陽藏爲盛德則知之陰也此陰陽之不可離而一陰一陽所以爲道也

生生之謂易。

本義陰生陽陽生陰其變无穷

成象之謂乾效

法之謂坤。

舉乾坤以定生生之準成象爲陽之仁效法爲陰之知一陰一陽所以流行于不盡也

極數知來之謂占通變之謂事。

舉占事以明成象效法之迹極數成象也知來效法也變成象也通

變效法也而一陰一陽之互生尤可見者也

陰陽不測之謂神。

總結上文方以爲陰而陽者在方以爲陽而陰者在此不測之謂神也即一陰一陽之謂道非于道之外別有所謂神也陰陽非神一陰一陽則神矣

右第五章

朱氏元曰以陰陽迭運明道之全體即以見聖人作易之全也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣。

廣謂中之所育大謂外之所包不禦謂陽之舒靜正謂陰

之斂備舉全體而言

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉。

乾主動有靜以立之體坤主靜有動以爲

之用此動靜互根而發生所以无窮也乾一而實故事且直坤二而虛故翕且闢乾知大始是以大生坤作成物是以廣生

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善

配至德。

廣大變通陰陽歸于易簡此易之德所以爲至也

右第六章

朱氏元曰贊易道之廣大

子曰：易其至矣乎？夫易，聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑，崇效天，卑法地。

本義：窮理則知崇如天而德崇，循理則禮卑如地而業廣。繫辭傳：無子

曰者，必夫子自著章編。有子曰者，必口授弟子。或答其問而弟子記之，不足疑也。仁知對言，則仁陽而知陰，知禮對言，則知陽而禮陰。

天地設位，而易行乎其中矣。成性存存，道義之門。

天地無非此陰陽變化之理。易已行乎其間，則易爲道，實無所安排勉強也。得陰陽之理以成性，又必崇效卑法，存而又存，則當由之道，比事之義，從此而出，是其門矣。前言成之者性，此言存存，則成之功益密，即孟子存心養性以事天之說所本也。

右第七章

朱氏元曰：言聖人以易崇德廣業，明易所以爲至。

聖人有以見天下之赜，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。

本義：賾，雜也。象卦之象，如說卦所列者。朱氏元曰：此言畫卦立象之由。

聖人有以

見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。

本義：會，謂理之所聚，而不可遺。通，謂理之可行，而無所礙。朱氏元曰：此明繫爻

之故。言天下之至赜，而不可惡也；言天下之至動，而不可亂也。

朱氏元曰：言卦爻具至理，以見其可用。

擬之而後言，議之而後動。

擬議以成其變化。

朱氏元曰：易之可用如此，下六條則其例也。

鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。子曰：君子居其室，出

其言善，則千里之外應之；況其邇者乎？居其室，出其言不善，則千里之外違之；況其邇者乎？言出乎身，加

乎民。行發乎邇。見乎遠。言行。君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行。君子之所以動天地也。可不慎乎。

朱氏元曰。此用鳴和擬議已之言動也。

中孚九二居兌。兌爲口舌。言象。互震爲動。行象。互艮爲門闕。居其室象。上體巽巽爲風。千里之外應達象。艮爲門樞機象。乾坤相錯。震爲動。動天地象。

同人。先號咷而後笑。子曰。君

子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。

朱氏元曰。此用號笑擬議已之交接也。同人九五闔戶謂乾應六二闔戶謂坤。或

出或處象。上九居艮。艮爲止。乾爲言。離爲口。或默或語象。九五居坎。坎爲心。上下皆陽。二人同心象。互巽巽近利市。利象。乾爲金。離爲兵。其利斷金象。巽爲木爲臭。同心之言。其臭如蘭象。

初六。藉用白茅。无咎。子曰。苟錯

諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之爲物薄而用可重也。慎斯術也以往。其无所失矣。朱氏

元曰。此用藉茅擬議已之處事也。大過初六象詳本卦。

勞謙。君子有終吉。子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功。下人者也。德

言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。

朱氏元曰。此用勞謙擬議已之卑牧也。謙九三互坎。坎爲勞卦。勞象。互震爲健。有功象。居艮爲止。不伐不德象。坤爲厚。艮山承之。厚之至象。坤爲衆。艮處下。

以功下人象。九三屬乾爲言。德言盛。禮言恭象。九三以剛居陽。爲得其位。處坤之下。致恭以存其位象。

亢龍有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以

動而有悔也。

孔疏。上既以謙德保位。此明无謙則有悔。故引乾之上九亢龍有悔。證焉。亢不謙也。朱氏元曰。此用亢龍擬議已之矜高也。乾上九象詳文言。

不出戶庭。无咎。子曰。亂之所生也。

則言語以爲階。君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密則害成。是以君子慎密而不出也。

楊氏廷秀曰。唐高宗告武后。以

上官儀教我廢汝。此君不密則失臣也。陳蕃乞宣臣章以示宦者。此臣不密則失身也。寇萊公欲去王欽若。被酒漏言。此幾事不密則害成也。朱氏元曰。此用不出戶庭。擬議己之慎密也。節初九上體互離。離爲口。居兌爲口。舌爲附決。不密象爲毀折。失臣失身害成。應互艮。艮爲止。

子曰。作易者其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人

而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。

朱氏元曰。此用負乘致寇。擬議己之操守也。用易之例如此推之。六十四卦猶是矣。解六三互離。離爲中女。爲文飾。爲口。居坎。坎爲水。主淫。冶容誨淫象。餘詳本卦。上言擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。而舉此六爻以見例。則凡一言一行。無不體易以爲之準。此學易之實功。寡過之確效。而不在區區卜筮之末矣。

右第八章

言學易之道在乎言動身體力行。

大衍之數五十。其用四十有九。

韓氏康伯注。王弼曰。演天地之數。所賴者五十也。其用四十有九。則其一不用也。不用而用之。通非數而數以之。成斯易之太極也。孔疏京房云。五十者。十日十二辰二十八宿也。凡五十。

其一不用者。天之生氣。將欲以虛來實。故用四十九焉。鄭康成云。天地之數五十有五。以五行氣通。凡五行減五。大衍又減一。故四十九也。天地之數。專屬五行。減五以立其體。即易有太極也。虛其一不用。與四十九之用。是生兩儀也。一靜一動之別也。此章之說。致爲糾

紛尤牽強不合者。陳搏偽造之河圖。精思二十年。約采韓孔注疏。融貫京鄭之說。極其簡明。詳載讀易類紀。以下經文次序。悉依注疏。古本。

分而爲二以象兩。掛一以象三。揲之以四。以象四

時。歸奇於扚以象閏。五歲再閏。故再扚而後掛。

易學啓蒙。掛者懸于小指之間。揲者以大指食指間而別之。奇謂餘數。扚者扚于中三指之間。著凡四十有九。信手中分。各置一手以象兩。而掛右

手一策于左手小指之間以象三。遂以四揲左手之策。以象四時。而歸其餘數于左手第四指間以象閏。又以四揲右手之策。而再歸其餘數于左手第三指間以象再閏。是謂一變。其掛扚之數不五即九。一變之後。除前餘數。復合其見存之策。或四十或四十四。分掛揲歸如前法。是謂再變。其掛扚者如再變例。三變既畢。乃合三變。視其掛扚之奇耦。以分所遇陰陽之老少。是謂一爻。一爻已成。復分掛揲歸以成一變。每三變而成一爻。並如前法。胡氏方平曰。掛扚四五爲奇。九八爲耦。三奇爲老陽。遇老陽者其爻爲口。所謂重也。二奇一耦爲少陰。遇少陰者其爻爲一。所謂折也。二耦一奇爲少陽。遇少陽者其爻爲一。所謂單也。三耦爲老陰。遇老陰者其爻爲父。所謂交也。李氏紱曰。分而爲二以象兩。掛一以象三。揲之以四以象四時。歸奇于扚以象閏。所謂兩儀生四象也。揲著之法。言人人殊。今姑就啓蒙所云載之。以見其概。其合古法與否。究不可考。自唐以來。改用錢卜多驗。仿古筮法亦多不驗。蓋斷占者存乎一時人心之誠明。筮法實踈蹏耳。可見易爲聖學之要在於窮理。寧過身體力行。不係卜筮之末審矣。李氏以此爲四象最確。既以其一不用。與四十九之用分兩儀。此象兩實指日月象三實指三光。謂十二辰二十八宿諸星也。四時與閏皆就天文引申。不應遺日月星泛指三才矣。筮法自京房焦贛管輅而來。有數十家。其爲說各不同。郭雍謂大衍之數。自唐以奇爲扚。以扚爲掛。變亂正策。至一行直取三多三少之象。以畫奇耦。不復問其數。火珠林因有擲錢代著之法。四十九著直可廢矣。邵堯夫正策數。張橫渠正奇扚。程伊川備其法。按郭氏之言如此。其實伊川後爲筮者仍各技出。整季通止用四十八著。顯與繫辭相悖。故趙汝楨力駁之。至楊氏忠輔大衍本原。丁氏易東大衍索隱。又各自爲說。將以何者爲正法乎。然著可廢而易不可廢。以其冒天下之義理。統萬古之文明。不以著之一節爲廢興也。又黃東發曰。世傳邵堯夫前知之說。多屬其

子伯溫附會鄭大森珍皆謂邵粗知大略今所傳諸圖如不能調絃之琴譜耳又何爲哉觀此以卜筮求易者益可廢然返矣啓蒙占法老陽老陰皆變少陽少陰不變六爻不變占本卦象辭內卦爲貞外卦爲悔一爻變以本卦變爻辭占二爻變以本卦二變爻辭占以上爻爲主三爻變占本卦及之卦之象辭以本卦爲貞之卦爲悔前十卦主貞後十卦主悔四爻變以之卦二不變爻占以下爻爲主五爻變以之卦不變爻占六爻變乾坤占二用餘占之卦象辭以左尊占法詳之多一爻變者六爻俱不變僅與復五爻變僅與艮之隨而二爻三爻四爻六爻變者無間焉一爻變占亦頗不同大約以變爻爲主或兼論內外四體或本卦之卦二象或象辭或互體似無一定成法以一時天機所觸斷之五爻變者大抵占之卦象辭六爻不變大抵以內卦爲貞外卦爲悔啓蒙之法與傳迥異大旨多失之拘尤不可通者前十卦主貞後十卦主悔及乾坤占二用之說昔宋陳唐卿謂周令譽授以春秋占法純用易盡屏後人諸說占筮如神愚謂人不得已從事于筮誠不如依左傳諸法斷之無斷法者參用啓蒙之例是或一道也至于惟先蔽志之明謀及乃心之哲尤士君子須臾不可離者也善醫則先寢食而後湯藥善易則先人事而後卜筮文中子誠格言哉

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

韓氏康伯注天數五奇謂一三五七九地數五耦謂二四六八十天地之數各五五數相配合成木火土金水述義相得謂一與二二與三三與四四與五五與六六與

八九與十皆兩相得如十干之甲乙木丙丁火之類是也有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合如十子之甲與巳合乙與庚合之類是也由其相得者觀之二氣疊運四時順播而消息盈虛之變成乎其中矣由其有合者觀之陰陽互根五行交感而鬼神不測之機行乎其內矣天數五地數五即下文天一地二天三三地四天五地六天七地八天九地十之數謂甲乙丙丁戊己庚辛壬癸即京房所謂十日也五位相得而各有合謂甲巳相得合而化土乙庚相得合而化金丙辛相得合而化水丁壬相得合而化木戊癸相得合而化火皆隔五位合之五十有五十日之說出乾鑿度京房鄭康成皆宗之造化之全實統于此十二辰二十八宿皆十日分寄之位蓋以木火土金水陰陽之數總而計之爲天地之數五十有五以十日分寄十二辰二十八宿之位實而指之爲大衍之數五十而

其五數渾涵五行之體。以象太極京鄺之意。實皆如此。而述義指實言之。尤足息羣喙而定一宗矣。漢書律曆志。五六者。天地之中合。亦本繫辭傳。天五地六爲說。天五屬戊土。地六屬己土。共居中央。正天地之中合也。又論黃鍾黃者中之色。天之中數五。地之中數六。色尙黃。按宮音屬土。黃色屬土。五六屬戊己。天一地二。起數于甲乙之木。證以漢儒諸說。而如一子友李梅垞曰。五六天地之中合。故土于文爲十一。亦妙悟也。天一之義實屬乎震。以震在地。中言之。卽復也。復爲十一月之卦。冬令屬水。水能生木。本在水先。然以天乙既生之次斷之。首木確乎不移。四時首春。五行必以順序也。至洪範。一曰水。二曰火。三曰木。四曰金。五曰土。孔疏謂五行先後。以微著爲次。水之體最微。爲一火漸著。爲二木形實爲三金體固爲四土質大爲五。此別一理。非相生之序。先儒據以注易。謂天一生水。地六成之地。二生火。天七成之。天三生木。地八成之地。四生金。天九成之。天五生土。地十成之。皇氏用先儒之義。以水數一得土數五。故六火數二得土數五。故七木數三得土數五。故八金數四得土數五。故九土數本五。又得五爲十。是蓋主土寄王四時之義。然先火于木。是先夏于春。于順序之理。實有未洽。而天一地二屬水火。天三地四屬木金。克而不生。于相得之理。更所未符也。大禹謨。水火金木土穀。先儒謂以相克爲序。與洪範之水火木金土。以微著爲序者。又殊竊恐易書當各求本義。必欲牽合爲一。是治絲而棼之也。說卦傳。萬物出乎震。震東方也。卽天一也。屬甲木。齊乎巽。巽東南也。卽地二也。屬乙木。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。卽天三地四也。屬丙火。丁火。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。卽天五地六也。屬戊土。己土。以坤有天陰中有陽也。所謂順承天也。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾。西北之卦也。言陰陽相薄也。卽天七地八也。屬庚金。辛金。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。卽天九地十也。所以十爲成數也。屬壬水。癸水。艮爲山。癸水實成其終。水出高原也。震爲木。癸水實成其始。木含水滋也。天一生水。謂生木中之水則可耳。蓋天地之氣流行于八卦之間。無非木火土金水五者之數迭爲運行。故乾之彖辭首曰元。文言曰。元者善之長也。張百川曰。使無天地生物之心。兩間方無水無火。一語徹乾坤之秘。天地之心卽不也。坤純陰。以天五屬之。乾純陽。以地八屬之。蓋坤屬土。自兼天五之戊。乾屬金。自爲地八之辛。陰陽互爲其宅。或一卦爲一數。或一卦兼二數。易之變動不居。而自有典常如此。乾之策二百一十有六。坤之策百四

十有四。凡三百有六十。當期之日。二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。

韓注陽爻六。一爻三十六策。六爻二百一十六策。陰爻六。

一爻二十四策。六爻百四十四策。二篇三百八十四爻。陰陽各半。合萬一千五百二十策。孔疏。陽爻一百九十二。爻別三十六。總有六千九百一十二。陰亦一百九十二。爻別二十四。總有四千六百八。

是故四營而成易。十有八

變而成卦。八卦而小成。引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。

孔疏。四度經營。謂上掛扚之事。乃成易之一變。一爻三變。一卦十有八變。八卦。天地雷風日月山澤。

之象略盡。是謂小成。引長八卦而伸盡之。爲六十四卦。八卦小成。即所謂八卦成列。象在其中矣。引而伸之。即所謂因而重之。爻在其中矣。觸類而長之。即所謂剛柔相推。變在其中矣。聖言簡易。後之說者。不可務爲支離。至于觸類而長。卦變互體。均在其內。烏有紀極。或求其數以實之。亦太愚矣。顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐神矣。

韓注。顯明也。由神以成其用。可以應對萬物之求。助成神道之功也。

右第九章

本義。此言天地大衍之數。揲著求卦之法。然亦略矣。意其詳具于太卜筮人之官。而今不可考矣。

子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。易有聖人之道四焉。以言者尙其辭。以動者尙其變。以制器者尙其象。以卜筮者尙其占。

韓注。變化之道。不爲而自然。故知變化者。則知神之所爲。孔疏。聖人發言而施政教。貴尙其卦爻之辭。有所興動。管爲尙其陰陽變化。變有吉凶。取吉不取凶也。造制形器。尙其卦爻之象。若舟楫取渙。弧矢取睽。而歸之下筮。無怪其以易爲卜筮作矣。如此章明言有聖人之道四。以下筮尙占居後。亦可謂至明且晰矣。注者仍多混說。且有謂以下

筮居後正專重。此亦誤矣。惟孔疏最明確。

是以君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。其受命也如嚮。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。

此論尚辭之事。而尚占亦在其中。舜之詢謀僉同。即舜之問焉以言。受命如嚮也。禹之謀及卿士。謀及庶民。即禹之問焉以言。受命如嚮也。无有遠近幽深。遂知來物。禮所謂四方有敗必先

知之。而龜筮協從者。亦存乎其間。非至精者苟能爲也。聖人之知來甚易。而不可无術家之知來甚難。而不必有。

參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天下之文。極其數。遂定天

下之象。非天下之至變。其孰能與於此。

此就作易之全體。尚變之事。而尚象亦在其中。參伍以變。錯綜其數。即所謂剛柔相摩。八卦相盪。內卦之極爲參。外卦之中爲伍。故舉參伍以該六爻之變。陰陽交互爲

錯。陰陽連比爲綜。故舉錯綜以統諸卦之數。二者指卦爻。非指撰著也。觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。成天下之文也。通神明之德。類萬物之情。制器尚象。以前民用。定天下之象也。非至變者莫能爲也。參伍以變。錯綜其數。不專指互卦。互卦之義。實不外此。易无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。

此又即變化之道。神之所爲。而推其至精至變之本。中庸

言不勉而中。不思而得。從容中道。聖人也。又曰。至誠如神。此之謂也。以書卦當之。未矣。

夫易。聖人之所以極深而研幾也。唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故

能以天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。

韓注。極未形之理。則曰深。研動微之會。則曰幾。此又即至神推其本。而極言其效。極深以立靜存之體。故能通志。研幾以裕勸察之用。故能成務。

不動而變。不見而章。無爲而成。故不疾而速。不行而至。此歸本于極深研幾。中庸歸本于明善誠身。其理一也。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

結言聖人之道四。皆神之所爲。不可以冒昧求之也。

右第十章

言易道變化。由于聖人至神之功。而以四者之道。約指其事。首節後儒誤載前章末。今依注疏本改正。

天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。子曰。夫易。何爲者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。

韓注。易以極數通神明之德。故明易之道。先舉天地之數。此即乾知大始。坤作成物之

旨。而暢言之。開物即大始。成務即作成。開物本于天數之一三五七九。而陽以造其端。成務本于地數之二四六八十。而陰以全其用。所以能冒天下之道。通志定業。斷疑。悉基于此。而一陰一陽之謂道。亦有實徵矣。

是故蓍之德圓而神。

卦之德方以知。六爻之義易以貢。聖人以此洗心。退藏於密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能

與於此哉。古之聰明睿知。神武而不殺者夫。

此即蓍卦爻三者。引起聖人无卜筮而知吉凶之道。謂蓍即聖人之德圓而神者也。卦即聖人之德方以知者也。六爻即聖人之德易以貢者也。洗心謂

三者之德無所累。藏密謂三者之德不可窺。吉凶與民同患。謂三者之德周備廣闊。而非私于一己。如蓍之神。故能知吉凶之將來。如卦之知。故能藏吉凶于既往。聰明睿知。神不殺武。則知至仁。靈體陰抱陽之極詣也。天无心。故鼓萬物不與聖人同憂。聖洗心。故審吉凶而與斯民同患。

是以明於天之道。而察於民之故。是與神物。以前民用。聖人以此齋戒。以神明其德夫。

邱氏富國曰。心即神明之

舍。聖人以此洗心。則心靜與神明一。聖人以此齋戒。則心動與神明通。明天之道。察民之故。易之本也。與神物以前民用。易之末也。齋戒以神明其德。則又本中之本。所資以開物成務者也。

是故闔戶謂之坤。闢戶謂之

乾一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入。民咸用之。

謂之神。

此申言上文開物成務之事。首即闔戶謂坤。闢戶謂乾之顯然者以明之。見萬物莫非取象于易而成其務也。闔陰也。闢陽也。一闔一闢謂之變。即一陰一陽之謂道也。由是而通之見象形器。制法用神。成備于此矣。罔害取離。未粗取益之類。皆其例也。

是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。

此以下又即筮卦以明開物成務之事。太極兩儀四象八卦詳見大衍章。李氏紱謂專就筮卦言之。方謂易有是也。四象確指象兩

象三。象四時象閏四者。老陰老陽。少陰少陽。至漢人始有其說。以便畫版分別爻變之用。易無明文。孔子何由預言之。此承天一節指揲著五十之數。而約舉其例也。

八卦定吉凶。吉凶生大業。

朱氏元曰。八卦包六十四卦。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以

爲天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。

承上文而申言之。天地即

兩儀。四時即象四時。日月即象兩。四象舉二。即其大者。以該象三象閏也。當貴即大業。備物致用。又即開物成務之全。以歸功于聖人。蓍龜則其一端也。

是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效

之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。

朱氏彝尊曰。宋儒謂河圖一六在北爲水。二七在南爲火。三四在東爲木。四九在西爲金。五十居中爲土。是爲十數。而易本之

洛書。九前一後。三左七右。四前左二。前右八後。左六後右。是爲九數。而洪範本之。林千之謂劉牧以九爲河圖。十爲洛書。蓋春秋緯謂河以通乾出天苞。洛以流坤吐地符。河圖本于天。宜得九數之奇。洛書本于地。宜得十數之偶。王氏道謂劉以九爲圖。十爲書。朱蔡不能辨

倒。仍爲支吾兩可之說。按圖書且莫得其數之實據。果可據以爲易之本原乎。況漢以來。只有易鑿度之九宮。與洪範九疇相近。揚子雲據以作太元。至十數之河圖。宋以前實無之。乃陳搏據大衍之數。叔爲此圖。借以明其成僊悟道之指。後儒據以說義文周孔之易。亦誤甚矣。且明與諸書以九數爲河圖者。大相抵牾。其僞固顯然易見也。諫氏宏緒曰。圖學與而易道愈晦。易之所稱圖者。河圖而已。伏羲取而則之。圖乃變而爲卦。圖變爲卦。則河圖存焉可也。即不存卦自在也。孔子十翼。惟論辭變象占。及于圖者。止河出圖一語。非孔子之智不能。叔爲後人之圖也。以爲可置而不論也。自邵堯夫有所謂先天四圖者。謂與河圖相表裏。俱得之于陳希夷。以爲伏羲手親。而圖學之說。紛如汗簡矣。夫使伏羲果有四圖。姬文何以不用其次序。而別爲更定。且漢以來。歷年如是之久。而京焦王鄭諸儒。何以無一言相發明也。後儒謬謂易之精微。專在于圖。自秦以後。流傳方外。夫秦未焚易。何獨禁圖。而惟方外得之。豈方外之異端。轉屬周孔之正傳乎。舍易簡之辭。入外間內方之障。甚者務以新奇相勝。于是朱震石汝礪。洪鄧錡錢蓬軒張理季本沈壽昌。又各爲之圖。使易爲支離之數。殊可怪也。徐氏善曰。圖書本陳搏僞造。昧者沿之。復滋異辭。蔡元定羅願趙謙謝枋得范謬昌章俊卿王采趙以夫黃鎮成熊明來雷思齊蔣德之豐坊。各自爲說。有謂圖呈于龍甲。有謂龍文如璣璣。楊龜山謂圖書出于水。無龜與龍。俞奕謂河圖之文。鑄于寶石。若近世喻國人謂泉脈上湧。而紋成水面。則益怪矣。奚怪司馬君實歐陽永叔王子克歸震川諸人之欲盡廢圖書也哉。作易之由。繫辭傳天生神物一節。效者有四。圖書僅居其一。古者庖犧氏一節。觀與取者有五。無一言及圖書。縱有真正河圖。亦則效之一端耳。況僞者乎。且圖書並舉。後人舍書就圖。爲九爲十之數。互爭難定。是不可已矣乎。

易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

申上文之意。而結卜筮開物成務之

旨。易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者。助也。天之所助者。順也。人之所助者。信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利也。

彖參。天視聽自我民視聽。故言天必兼人。引大有上九又辭。以明開物成務之效。本天地之數。以開物成務。故祐之必自天也。大有上九。比六五爲坤。坤爲信爲順。下乘爲履。應九二屬坎。

爲思履信思順象六五承之尙賢象上九居乾之極爲天自天祐之吉无不利象

右第十一章

首四節論開物成務之道本于天地陰陽之數後兼言卜筮蓋卜筮亦開物之一道也其先後本末較然矣

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情係繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

梁氏寅曰意非言可盡伏羲立象以盡意言非書可盡周文繫辭以盡言設卦以盡情係則燭其理者無不明繫辭以盡其言則舉其事者無不悉變

而通之以盡利則養之者周鼓之舞之以盡神則教之者備此易所以冒天下之道而爲開物成務之總匯也

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无

以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

本義緼所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤繫參天地設位而易行乎其中以造化言乾坤成列而易立乎其中以卦畫言是故

形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

義理形而上者也象數形而下者也變通事業由義理以達象數之迹也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖

人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

說詳第八章

極天下之賾者

存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默而成之。不言

而信。存乎德行。

俞氏玉吾曰。前言變通而推之事業。推易道于民也。此言變通而歸之德行。存易道于己也。張氏振淵曰。上曰謂之變。謂之通。變通固化裁推行而後有也。以作易言也。此曰存乎變存乎通。化裁推行因變通而後有也。以作易言也。

任氏啓運曰。神无思也。默无爲也。神而明之。且不泥于象。默而成之。又何有于辭。如此則聖人之意在我。而君子之用易。亦與聖人之藏密一矣。

右第十二章

總論聖人作易之道。末乃聖人之能用易也。

易象通義卷六

繫辭下傳

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。

韓注：八卦備天下之理，未極其變，故因而重之，以象其動用，擬諸形容，以明治亂之宜，觀其所應，以審適時之功。則爻卦之義所存各異。朱氏元曰：

三畫加三畫曰重爻，是六十四卦之爻。此言卦爻之體。八卦成列，象在其中，即說卦乾天也。一節之義，乾坤加以六索，是謂八卦成列。父母男女，是謂象在其中。因而重之，爻在其中，就八卦以上卦重下卦成六爻言。如以坎重震爲屯，以艮重坎爲蒙之類，即八卦相盪，八卦相錯之謂。非如小橫圖大橫圖之說也。易本簡易，特後人好爲支離耳。

剛柔相推，變在其中矣。繫辭焉而命之，動在其中矣。

朱氏元曰：此言卦爻之用。列象重爻，推變繫辭，四者一

貫焉。有伏羲先天，文王後天之異。

吉凶悔吝者，生乎動者也。

朱氏元曰：申動在其中之意。

剛柔者，立本者也。變通者，趨時者也。

梁氏寅曰：剛柔者，立本不

易之體精，變通者，趣時變易之用。普

吉凶者，貞勝者也。

陸氏振奇曰：言吉不言貞，令人有冀幸之心。言凶不言貞，令人有苟免之心。二篇之辭，以貞吉者十九，以貞凶者亦十一。有既吉而貴貞者，有雖凶而必貞者，有小貞吉大貞凶者，有貞

而不期于吉凶者，要之吉凶萬變，惟貞爲勝。化裁推行存乎人，故神明在德。吉凶

吉者十九，以貞凶者亦十一。有既吉而貴貞者，有雖凶而必貞者，有小貞吉大貞凶者，有貞

天地之道，貞觀者也。日月之道，貞明者

也。天下之動，貞夫一者也。

高氏莘曰：陰陽不能无愆伏，其貞觀一也。日月不能无盈虧，其貞明一也。天下之動，不能无進退存亡，而順理斯裕，從欲惟危。惠迪乃吉，從逆則凶，无二致也。惟變所適，故天下之事趨乎時，得主有常，故

天下之動
貞夫一

夫乾，確然示人易矣。夫坤，隤然示人簡矣。

剛柔之體，具于乾坤。貞一之原，歸于易簡。

爻也者，效此者也。象也者，像此者

也。

葛氏懋哉曰：百九十二陽爻，皆一而實，即健而易之理，所以效此乾之易也。百九十二陰爻，皆二而虛，即順而簡之理，所以效此坤之簡也。凡乾震坎艮之陽卦，在內而為主者，所以像夫乾之易。凡坤巽離兌之陰卦，在內而為主者，所以像夫坤之簡。此卦爻之體

所以立也。

爻象動乎內，吉凶見乎外，功業見乎變，聖人之情見乎辭。

葛氏懋哉曰：此變占之用，所由行也。

右第一章

朱氏元曰：言卦爻吉凶在貞夫一，而歸本于乾坤之易簡。

天地之大德曰生，聖人之大寶曰位，何以守位曰仁，何以聚人曰財，理財正辭，禁民爲非曰義。

折中，諸儒多言此宜爲包

機章之首，蓋所取十三卦，無非理財正辭禁非之事。陸氏振奇曰：天地之顯仁爲生，藏用亦爲生。聖人之德，必以業顯，故位爲之寶，而仁育義正，並行不悖，所以與天地參。然財不散則仁不流，大學言仁義必兼理財，亦其旨也。何以守位曰仁，猶乾文言體仁足以長人，易

仁爲人，失其旨矣。

古者包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠

取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。

蒙引：聖人作易之原，全在俯仰遠近。河圖之出，不過適值其時耳。天地人物，皆以取象，專以圖吉爲作易之原者，謬矣。觀後

取益諸卦，包犧已重六十四卦，此只言八卦，可見八卦爲經，自統六十四卦，妄分先後天，及八生十六生三十二，諸說誤矣。上卷引六爻爲例，見學易之立德，下卷引十三爲例，見作易之立功，則易誠能開物成務，以冒天下之道，專指爲卜筮作者，誤矣。

作結

繩而爲罔罟。以佃以漁。蓋取諸離。

離五巽。巽爲繩。上九居艮。艮爲手。作結繩象。兩目相承。罔罟象。離爲田。互坎爲水。以佃以漁象。

包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。

揉木爲耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。

益互坤。坤爲地。震爲動。巽爲入。耒耨象。互艮爲手。六四九五爲坎。坎爲矯揉。斲耨象。巽近利市三倍。利天下象。

日中爲市。致天

下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。

噬嗑離爲日。日中象。互坎爲宮。互艮爲門。爲市象。錯坤爲囊。爲帛。爲輿。致天下之貨象。陰陽六畫錯雜相間。交易而退象。震動

艮止。各得其所象。借噬嗑爲市。噬嗑爲合。取諸噬嗑象。

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。

通則久。是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜。垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

彙參神農以上。民用未滋。所急者食貨。故首取離益。黃帝以來。人文漸啓。

所貴者變通。故必取乾坤。乾爲健。使民不倦象。坤爲順。使民宜之象。乾坤互變。成六十四卦。窮變通久象。乾爲天。自天祐之。吉无不利象。乾書連衣象。坤書斷裳象。天尊地卑。上下定。垂衣裳而天下治象。

剡木爲舟。剡木爲楫。舟楫

之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。

渙巽爲木。坎爲水。舟楫象。互艮爲手。互離爲斤。剡剡象。坎爲通。巽爲利。互震爲動。錯坤爲遠。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下象。

服牛乘馬。

引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

隨震爲馬。錯坤爲牛。坤爲布。爲囊。爲地。互艮爲手。互巽爲繩。爲利。震爲動。服牛乘馬。引重致遠。以利天下象。

重門擊柝。以待暴客。蓋取諸

豫。豫互艮爲門。坤爲闔戶。重門象。震爲木爲鳴。長爲手。擊柝象。互坎爲盜。長爲止。待暴客象。

斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。

小過震爲木。互兌爲附決。

斷木爲杵象。錯坤爲地。兌爲附決。掘地爲日象。中實爲乾。乾爲木。果良爲手。互巽爲利。坤爲衆。曰杵之利。萬民以濟衆。

弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。

朱氏震曰。

知來耜而不知杵。曰則利天下者。未盡故教以杵。曰之利。知門柝而不知弧矢。則威天下者。未盡故教以弧矢之威。睽離爲戈兵。弧矢象。互坎。于木爲堅。多心爲矯。揉弦木爲弧。剡木爲矢。象離火爲威。威天下衆。

上古穴居而野處。後

世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。

俞氏玉吾曰。聖人之于物。古未有是。而民利之。則爲之以貽于後。古有是。而民厭之。則易之以革于前。大壯九二居坎。坎爲

穴。六五居坤。坤爲野。穴居野處象。震爲木。九三居艮。艮爲門。坎爲宮。上伏巽。巽爲風。坎爲雨。上虛下實。易以宮室。上棟下宇。待風雨象。

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期无

數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。

大過巽爲木。兌爲附決。薪象。互乾。乾爲衣。厚衣之以薪象。錯坤。坤爲野。上下虛中。體實。葬之中野象。全體象。坎。于木爲堅。多心爲宮。易之以棺槨象。養生取諸小過。喪

死取諸大過。惟送死可以當大事。

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。

會解言有不能識者。書識之。備遺忘也。事有不

能信者。契驗之。防奸僞也。胡氏炳文曰。舟楫取渙以卦象。服乘取隨以卦德。豫備睽乖。壯固過厚。夬決以卦義。王氏宗傳曰。網罟取難之類。理財也。書契取夬之類。正辭也。門柝取豫。弧矢取睽。禁民爲非也。衣裳取諸乾坤。大德大寶。守位聚人。咸備之矣。夬兌伏巽。巽

爲繩。結繩而治象。上六坤爲文。易以書契象。重乾。百官象。坤。萬民象。夬者決也。以治以察象。

右第二章

本義。此言聖人制器尚象之事。按首節舊載前章之末。今遵折中移于此章之首。各以類從。致爲完密。

是故易也者。象也。象也者。像也。彖者。材也。爻也者。效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。

象之謂像。彖之謂材。爻之謂效。

謂效。即六爻之義。易以實。皆因其自然之理。聖人非有所造作于其間也。吉凶以此生。悔吝以此著。學易者。即象體之于身而謹之于微足矣。

德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。

本義。震坎艮皆一陽二陰。巽離兌皆一陰二陽。李氏兆賢曰。一君二民。唐虞三代之建極歸極。

漢唐盛時之來。享來王是也。二君一民。春秋戰國之紛爭。藩鎮五胡之搶攘是也。此封建有必廢之勢。

右第三章 論六爻卦畫寓扶陽抑陰之意。

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

張氏載曰。屈信相感而利生。感以誠也。情偽相感而利害生。雜以偽也。彖參。德非日新不足以言盛。義非入神不足言精。咸九四象見本卦。艮爲徑路。

錯坤爲方。同歸殊塗。象互乾靜專動直。錯坤靜翁動開。一致百慮。象全體坎爲多心。主思慮。艮爲止。何思何慮。象六二九三。陽離爲日。坎爲月。乾爲寒。離爲暑。日月相推而明。生寒暑相推而歲成。象坤爲屈。乾爲伸。互巽爲利。屈伸相感而利。生象乾尺蠖。龍蛇象坤。屈以求伸。蟄以藏身。象坤義乾神。巽利艮安。精義入神。利用安身。象包乾體坤。窮神知化。象此蓋卽咸感无心之象。近取諸身。遠取諸物。仰觀天文。俯察地理。而極言之。非聖人神化不足以言。此學者詳味而深體之。懷懷之思。亦可漸消矣。

易曰。困于石。據

于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。

妻其可得見邪。

李氏兆賢曰。苟息不食言。困非所困而名辱。禍衡依黃祖。據非所據而身危。困六三象見本卦。

易曰。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。子曰。隼

者。禽也。弓矢者。器也。射之者。人也。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成

器而動者也。

韓注。括。結也。瞿氏鈺曰。藏器乃能用器。待時乃能趣時。李氏兆賢曰。周勃不入北軍。則无器。陳蕃資武欲去十常侍。有器而不能藏。以待能藏能待。動而不括。不能不服狄梁公矣。解上六象見本卦。

子曰。小人

恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。履校滅趾无咎。此之謂也。

噓

初九象見本卦。察小人之情。御小人之法。莫切于此。

善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。小人以小善爲无益而弗爲也。以小惡爲

无傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。

噓。噓上九象見本卦。漢昭烈戒其子曰。毋以善小而弗爲。毋以惡小而爲之。深得聖言之旨。

子曰：危者，安其位者也；亡者，保其存者也；亂者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不

忘亂，是以身安而國家可保也。易曰：其亡其亡，繫于苞桑。

否九五象見本卦，安其位，保其存，有其治，是謂恃心，恃心不可有不忘危，不忘亡，不忘亂，是謂戒心，戒心不可無。君子重

器，故器藏而待時有爲。君子變身，故身安而國家可保。

子曰：德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。易曰：鼎折足，覆公餗，其形

渥凶，言不勝其任也。

李氏兆賢曰：王衍清談誤晉，德薄而位尊，馬謖街亭喪師，知小而謀大，房琯討賊覆軍，力小而任重。鼎九四象見本卦。

子曰：知幾其神乎？君子上交不諂，

下交不瀆，其知幾乎？幾者，動之微，吉之先見者也。君子見幾而作，不俟終日。易曰：介于石，不終日，貞吉。介

于石焉，寧用終日，斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。

孔疏云：吉不云凶者，豫前知幾，皆向吉而背凶，違凶而就吉。會解詔本以求福，而禍每基之。瀆本以

交驢而怨多，叢之姚氏舜牧曰：特言幾，意在前民之用。周公謂君子幾，孔子謂可與幾。書曰：惟時惟幾，又曰：惟幾惟康。古之先見，茲可證矣。豫六三象見本卦，居下卦之上，互艮爲手，上交下交象，艮爲止，不詔不瀆象，互坎爲隱伏，知微象，承九四六五之離，離爲明，知彰象，

以六處三，知柔知剛象，坤爲衆，六三處上，萬夫之望象，見幾則吉，不見幾乃凶，既見幾矣，何凶之有。

子曰：顏氏之子，其殆庶幾乎？有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。

易曰：不遠復，无祇悔，元吉。

孔疏：聖人知幾，顏子亞聖，其庶于幾，會解明以察幾，故不善未嘗不知，健以致決，故知之未嘗大地復行。復初九象見本卦，幾即上文知幾之幾，殆語助辭，庶猶近也，謂近于知幾也。孔疏最確。

細縊萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

損六三象見本卦以乾包坤資始資

生天地細縊萬物化醇象上艮下兌少男少女男女構精萬物化生象中庸謂其爲物不二故其生物不測者此也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君

子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

易學從井不可以救徒手不可以援故安其身而後動乘怒不可以罰乘喜不可以賞故易其心而後語不信不可勞人不說不可犯難故定其交而後求益上九象

見本卦

右第四章

朱氏元曰此明爻所以效動之例凡十一爻亦推廣上繫七爻之意胡雲峯謂皆象傳之文言亦通

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

長爲門闕

以乾之一陽居上坤之二陰居下而闕戶謂乾闕戶謂坤故乾坤有門象六十四卦三百八十四爻皆從此出故爲易之門

其稱名也

繼以所藏言門以所達言陰陽參伍故合德剛柔錯綜故有體體天地之撰故其理無不備通神明之德故其用無不周

象雖雜亂而不越乎爻畫其類足以稽其世之情偽

夫易彰往而察來

句而微顯闡

句幽開

而

當名辨物。句 正言斷辭。句 則備矣。

蕭氏蔚源曰：幽開截句，來開辭叶韻。郭氏雍曰：當名卦也。辨物，象也。正言，象也。斷辭，繫之。以吉凶也。知以藏往而彰神以知來而察微與顯無不闡幽亦無不開彰往察來體天

地之撰也。顯闡幽開通神明之德也。當名辨物以著象正言斷辭以明義備矣哉。

其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因

貳以濟民行。以明失得之報。

孔疏：肆謂放縱顯露。貳謂吉凶二理。取身取物甚小。象治象亂甚大。陰陽合撰故旨遠。剛柔交錯故辭文確切。爻義故曲而中。多子互卦伏卦一畫二費取象故肆而隱。吉凶失得撰無不體。因

而明之德無不通。

右第五章

朱氏元曰：此章論卦畫皆本乾坤。

易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。

伏義設象而無辭。文王繫之。故言興言作。非于伏義本象之外。別有改作也。

是故履。德之基也。謙。德之

柄也。復。德之本也。恆。德之固也。損。德之脩也。益。德之裕也。困。德之辨也。井。德之地也。巽。德之制也。

本義九卦皆反

身脩德。以處憂患之事。而有序焉。基所以立。柄所以持。復者心不外而善端存。恆者守不變而常且久。懲忿窒慾以脩身。遷善改過以廣業。困以自驗其力。井以不變其所。然後能巽順于理。以制事變也。履下兌于地。為剛鹵。禮猶足之履。基謙下艮為手。謙猶手之持柄。復一陽在下。如水之有本。恆立不易方。為守之甚固。損互離戈兵主脩。益風雷發生主裕。困澤惟无。水其辨乃明。井木以巽水其地不改。巽順理而入其制斯宜。利令知昏窮則真見。故因為德之辨。惟土物愛。厥心乃戚。故井為德之地。履和而至。謙尊

而光復小而辨于物。恆難而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。

義本

此如書之九德。禮非強世。然事皆至極。謙以自卑。而尊且光。復陽微而不亂于羣陰。恆處難而常德不厭。損慾先難。習熟則易。益但克長而不造作。困身困而心亨。井不動而及物。巽稱物之宜。而潛隱不露。履兌說爲和。上天爲至。謙九三應上爲尊。二五居離爲光。復一陽獨辨于五陰。恆雷風不厭其難。至損先兌毀難。後艮止易。益震動而有能裕之道。巽順而無豫設。之。心困坎險。故窮兌說故通。井陰在下爲居所。水上行爲能遷巽。二陽相比爲稱。一陰伏下爲隱。

履以和行。謙以制禮。復以自

知。恆以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

履伏謙故以和行。謙伏履故以制禮。復見天心故自知。恆互純乾故一德。損慾忿望慾害斯遠。益遷

善改過利斯興。困處險能說。則怨可寡。井居所能遷。則義可辨。巽由隱而稱。則權可行。論學而終以興權言德而終以行權。其義一也。

右第六章

本義。此三陳九卦。以明處憂患之道。按舉變可以該常人能于此致力。則時措咸宜。視前所繫六爻十一爻。理益加密。非聖人莫能言也。

易之爲書也。不可遠。爲道也。屢遷。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可爲典要。唯變所適。

朱氏元曰。

奇偶變動不居。則不滯于實。故曰六虛。孔子明言。不可爲典要。唯變所適。後之圖學。不亦可以已乎。

其出入以度。外內使之懼。

卦畫之一出一入。無不合于法度。出爲外卦。入爲內卦。率多戒辭。使人知懼。

又明

於憂患與故。无有師保。如臨父母。

此申上文使懼之意。

初率其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。

吳氏慎曰。不可

爲典要。變无方也。既有典常。理有定也。合參。不可爲典要者。通六十四卦三百八十四爻言也。既有典常者。析各卦各爻言也。初率其辭。卽下文初辭擬之意。揆其所向之方。進而爲諸爻。皆有中正典常之道。神而明之。存乎其人。

右第七章

朱氏元曰。此言易不可離。體易在人。按筮可離也。易不可離也。則學易者當反其本矣。

易之爲書也。原始要終。以爲質也。六爻相雜。唯其時物也。

王氏應麟曰。六爻相雜。詳互體之義。卦主合故原始要終。爻主分故唯其時物。

其初難知。其

上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。

初爻本隱難見。上爻末顯易明。擬未定成已定。

若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。

雜物者。義有存亡。故象有吉凶。居可知謂爻之全體。思過半謂卦

者象。操德者義。由象通義。是非以明。備于中四爻。

噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其彖辭。則思過半矣。

義有存亡。故象有吉凶。居可知謂爻之全體。思過半謂卦

之大綱。

二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。三

與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。其剛勝邪。

本義。此論中爻。二四皆陰而遠近異。四近君故多懼。二柔中故多譽。三五皆陽而貴賤異。然以柔居

之則危。惟剛則能勝之。此亦論其大概。故以多言之。

右第八章

朱氏元曰。此論爻位。示人觀易之要。

易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者非它也。三才之道也。義本

三畫已具三。重之故六。上二天。中二人。下二地。此言畫卦之位。繫爻不盡拘此。

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。

變動如初。潛二見之類。有等如遠近貴賤之類。雜謂剛柔相間。不當謂剛居陰。柔居陽。亦有剛陽柔陰不當者。則合他爻爲象。又其變也。

右第九章

朱氏元曰。此總論六爻。

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之世邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。本義。危懼故得平安。慢易則必傾覆。陸氏振奇曰。福莫大于平平。莫平于无咎。此所謂生于憂患而死于安樂。

右第十章

朱氏元曰。此原易所由興。見聖人憂世同患之心。

夫乾。天下之至健也。德行恆易以知險。夫坤。天下之至順也。德行恆簡以知阻。惟健故易。惟易故能惕以知險。惟順故簡。惟簡故能貞以知阻。

能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。

韓注。諸侯。物主有爲者也。能說萬物之心。能精爲者之務。乾中實主心。坤中虛主慮。爲國父主諸侯之慮。能

說諸心爲天德。能研諸侯之慮爲王道。定吉凶。成羣。天下莫備于此矣。觀兩言天下。則侯之必不可衍。

是故變化云爲。吉事有祥。象事知器。占事知來。

本義變化云爲。故象事可以知器。吉事有

祥。故占事可以知來。

天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。

蔡氏清曰。洪範謂謀及卿士。謀及庶人。然後謀及卜筮。禹謨謂朕志先定。詢謀僉同。然後鬼神其依。龜筮協從。故易先人謀而後鬼謀。

陰陽不測。故百姓日用而不知也。易簡有恆。故百姓與謀而皆能也。或謂易爲卜筮而作。則專于鬼神之書也。顯悖聖言。

八卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。變動

以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻。而吉凶生。遠近相取。而悔吝生。情僞相感。而利害生。凡易之情。近而

不相得。則凶。或害之。悔且吝。

此明爻位之得失。而情因以遷。

將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。

誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。

此明爻義之吉凶。而辭因以異。

右第十一章

朱氏元曰。此詳論卦爻吉凶悔吝之故。以示學易者當說心研慮也。

說卦傳

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。

作易在前。生蓍在後。生蓍爲作易之應。作者爲明。贊者爲幽。作者主也。贊者輔也。主者體也。輔者用也。有主而後有輔。有體而後有用。易之本末較然矣。

參

天兩地而倚數。

乾體有三畫。故稱參天。坤體有六畫。故稱兩地。諸數皆倚此而起。

觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理

於義。窮理盡性。以至於命。

數之耦陰奇。陽而卦以立。卦之陽剛陰柔而爻以生。和以陽與剛言。即參天也。順以陰與柔言。即兩地也。乾不言健言和者。一陽專直。故健三陽同德。故和舉。和以該健也。理義以立卦生爻。言即倚數也。有

數即有象。有象即有義。從而理之以究其極。而理于是窮。性于是盡。命于是至。中庸謂天命之謂性。率性之謂道。修道之謂教。順言之也。此窮理即修道。盡性即率性。至命即天命。逆溯之也。孟子謂盡其心即窮理。知其性即盡性。知天即至命。然則孟子道性善。歸于事天立命。真得易之奧者矣。

右第一章

明聖人作易之事。即象數推之。以至于性命之精。

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。立人之道。曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

朱氏元曰。陰陽以氣言。剛柔以質言。仁義以德言。演義初三五爲陽與剛。

二四六爲陰與柔。分此而迭用。以成六爻。

右第二章

朱氏元曰。此承上而言。必用六爻之故。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。

孔疏。此就卦象明重卦之意。易以乾坤象天地。艮兌象山澤。震巽象雷風。坎離象水火。使天地不交。水火異處。則庶類无生成。

之用。品物无變化之理。所以因而重之。八卦相錯。則天地人事莫不備矣。蓋天地定位而合德。山澤異體而通氣。雷風各動而相薄。水火不相射而相資。故重卦令八卦莫不交互。則易之爻卦與天地等矣。此以八卦相錯爲主。由天地定位錯之。如泰否是也。由山澤通氣錯之。如咸損是也。由雷風相薄錯之。如恆益是也。由水火不相射錯之。如既濟未濟是也。復交互爲錯。而六十四卦之體以周。伏羲文王皆由乎此。無二道也。邵堯夫借此以言先天。固節外生枝。卽辨駁先天諸象。其理極是。仍未合相錯本旨。惟孔疏明確。此章前後經文。一氣貫注。何曾有先後天之分。且繫辭傳。明言包犧氏仰則觀象于天。俯則觀法于地。以作八卦。則伏羲易。皆後天也。豈待文王始爲後天邪。若爲先天。則渾淪太極。尙無乾坤。何有六子。而遽定乾南坤北。離東坎西。兌東南。震東北。巽西南。艮西北之位乎。天下有父母未生。先定其男女之名位者乎。談先天諸家平心思之。亦當啞然笑也。若謂伏羲專就雷風雨日言之。天地未開。又何從有四者邪。黃氏震曰。天地定位。經未明言南北。離南坎北。經有明文。事理之實。確然可見。山澤之氣相通。无往不然。豈必改艮爲西北。兌爲東南。相對而後氣可通邪。雷風惟居東南逼近。乃能相薄。改爲震東北。巽西南。遠而相對。何自而薄。水火不相射。言其性相反。用實相資耳。何必改南

往者順。知來者逆。是故易逆數也。

韓注。八卦相錯。變化理備。可逆觀來事以前民用。述義。著以知來。來者未形而難見。故曰知來者逆。易之有數。皆以知來。故曰易逆數也。此就八卦錯爲六十四卦。而總論其數。孔子

言往來者。六曰極數知來之謂占。曰途知來物。曰神以知來。知以藏往。曰彰往而察來。曰占事知來。曰數往者順。知來者逆。凡知來皆寓于數往之中。蓋由卦之成數。言爲藏往。由著之生數。言爲知來。由成數而數往。其勢順。爲數往者順。由生數而知來。其勢逆。爲知來者逆。結之曰。是故易逆數也。見數往无非爲知來。順數皆爲逆數之根本。所謂彰往而察來。卽所謂極數知來之謂占。而占事知來。遂知來物。無二理也。此必于占卦既成後見之。若預定某卦至某卦爲數往。某卦至某卦爲知來。非其旨矣。敘此于八卦相錯之後。以見占筮往來

之數。皆此八卦相錯之爲。無他譌巧也。餘詳順炎。武日知錄。數往者順。安命之學也。知來者逆。立命之學也。安命者順。立命者逆。逆正所以爲順也。易逆數。當立命之道。固如是耳。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

孔疏。此總明八卦養物之功。恒。乾也。上四舉象。下四舉卦。主肅云。互相備也。明雷風與巽震同用。乾坤與天地同功。此卽下二節之義。故皆以震

巽起。本節坎離艮兌乾坤。以錯綜言。然錯綜之中。自寓下節流行之義。未可據以硬割。此爲先天。彼爲後天也。且震爲甲木主動。故位東。巽爲乙木主散。故位東南。坎爲壬水主潤。故位北。離爲丙火主烜。故位南。艮爲癸水主止。水在山上必止也。故位東北。兌爲庚金主說。金以澤流必說也。故位西。乾爲辛金。君裁制萬物。以義實主之。故位西北。天位乎上。西北四方之上也。坤爲戊土。已土于萬物無所不藏。實主之。故位西南。地位乎下。西南四方之下也。此又與下二節確符之位也。商易首坤曰歸藏。可見仍屬西南之戊。已土。故據以爲首。古今同此八卦之位審矣。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

孔疏王注。帝。天帝也。此承上文言八卦

流行之功用。自有天地以來。五行順播。四時迭運。萬物生成。悉由于此。乃造化自然之理。一定之位。非自文王始以意爲之也。帝之位主乎乾。流行以布生物之功。則周乎八卦之間。人物莫不隨其所運。此易之所以不可遠。惟聖人能體撰合德。賢人能崇效率法。百姓則日用而不知也。

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之絜齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南

方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞

卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終。而所成始也。故曰成言乎艮。

孔疏。坎象水。水行故舍畫。

夜所以爲勞卦。又冬時萬物閉藏。納受爲勞。東北在寅丑之間。丑爲前歲之末。寅爲後歲之初。故曰成始成終。此申解上文之義。堯典謂平秩東作。因春屬木。故曰東作。即震之位。平秩南訛。因夏屬火。故曰南訛。即離之位。平秩西成。因秋屬金。故曰西成。即兌之位。平在朔易。因冬屬水。故曰朔易。即坎之位。是伏羲至堯。五帝皆此震東離南兌西坎北之位。豈待文王始定而卦無先後天之分至明且確矣。

萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎火。說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物。始萬物者。莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。

此承上文而通繼之。以主宰言謂之帝。以運用言謂之神。不言乾坤者。妙萬物而統六子。

也。水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。即開端山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。首尾如環。始終一理。孔子亦若慮後人之決裂。爲之融貫如此。

右第三章

首明八卦相錯。以重諸卦之旨。後則申明八卦之功。以著相錯之本。孔疏本爲一章。後儒因遷就先天後天之說。析爲四章。蓋合之則其說破綻百出。故必分之。使各不相蒙掩人耳目。以伸其說。今仍孔疏復爲一章。明者但就本文一氣。

讀之。語意自明。不爲異說所蔽矣。

乾。健也。坤。順也。震。動也。巽。入也。坎。陷也。離。麗也。艮。止也。兌。說也。

孔疏。天體運轉不息。地道順承于天。雷奮萬物。風行萬物。水處險穴。火必著物。山體靜澤。象說本義。此言。

八卦之性情。乾專直故健。坤翕闢故順。震一陽動。巽一陰入。坎一陽陷。離一陰麗。艮一陽止。兌一陰說。

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。

孔疏。此明遠取諸物。馬行健。牛性順。龍主動。雞號令。豕汚溼。雉文明。狗禁止。羊柔順。

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。

孔疏。此明近取諸身。

首上覆。腹中藏。足下動。股下順。耳中實。目中虛。手上止。口上開。

乾。天也。故稱乎父。坤。地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得

女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌

三索而得女。故謂之少女。

孔疏。此明乾坤六子。王氏云。索求也。得父氣爲男。得母氣爲女。此乾坤錯爲八卦之象。伏羲非此不能成卦。後儒專以屬之文王。未之思耳。

乾爲天。爲圓。爲君。爲

父。爲玉。爲金。爲寒。爲冰。爲大赤。爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。爲駁馬。爲木果。

荀九家。爲龍。爲直。爲衣。爲言。孔疏。此下就八卦廣明其象。運轉故闡。君父位尊。玉金

清剛。西北寒。冰盛。陽大赤。良健之善。老健之久。瘠健骨多。駁健性猛。木果體闢。項氏安世曰。震龍巽直。兌言皆以乾。乾連象衣。

坤爲地。爲母。爲布。爲釜。爲吝嗇。爲均。爲子母牛。爲大

輿。爲文。爲衆。爲桷。其于地也爲黑。

荀九家。爲牝。爲迷。爲方。爲義。爲妾。爲黃。爲帛。爲繫。孔疏。生育爲母。布取廣載。釜取成熟。吝取不移。均以道平。子母蕃育。輿載萬物。文雜萬物。衆生萬物。桷執萬物。黑取極陰。朱氏震

曰。帛色黃。項氏安世曰。牝迷。方。義。震黃。見本卦。酒陽漿陰。

震爲雷。爲龍。爲元黃。爲夷。爲大塗。爲長子。爲決躁。爲蒼筤竹。爲萑葦。其於馬也。爲

善鳴爲鼻足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

荀九家爲玉爲鶴爲鼓孔疏元黃難而成計春氣至而爲夷物生大塗剛動決躁蒼實春生崔蒨蒼

色善鳴象雷鼻足後白易見作足動見起行白初見爲的顙陽在下爲反生極于震動爲健茂于春時爲蕃鮮朱氏元曰鶴雷形鼓雷聲乾玉取質震玉取聲項氏安世謂玉作王帝出乎震也

巽爲木爲風爲長女爲繩直

爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁

卦

荀九家爲楊爲鶴孔疏水曲直風陽上繩直木工攻木風吹白風行長木升高風進退風不果風發臭彙參物善入者木氣善入者風仇氏兆繁曰離爲日中之市巽位東南爲近市善入故利三倍朱氏元曰巽柔在下爲繩陽在上爲直二陽色白艱陰故臭陰血

下微寡髮陽氣上盛廣顙陽白陰眼多陽眼白陽實陰虛承陽利倍伏震爲躁朱氏震曰爲揚者巽風輕揚鶴陰鼻項氏安世曰巽稱而隱稱即揚也揚子曰巽以揚之朱項二說楊俱作揚然大過九二枯楊實取巽象宜並存之彙校勘記釋文又作宣韻府羣玉亦引作宣謂髮黑白雜

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輳爲弓輪其於人也爲加髮爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也

爲美脊爲亟心爲下首爲薄臑爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

荀九家爲宮爲律爲可爲棟爲

潛艱爲狐爲葵藿爲怪枯孔疏水行溝瀆水藏隱伏水流矯輳水運弓輪陷險加憂中實心病聽勞耳痛血如水血色赤陽中美脊內動亟心水流下首陷下薄臑陰拆爲曳二陰多眚有穴爲通陰精爲月水潛爲盜剛內堅心胡氏炳文曰震善鳴似乾馬之良坎美脊似乾馬之瘠坤爲大輿坎爲多眚坤中虛而載廣坎中滿而下虛也朱氏震曰水可動而動可止而止故爲可朱氏元曰坎陽在中爲宮爲律爲可爲棟陽陷陰爲叢棘爲狐爲葵藿爲怪枯

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑

爲戈兵。其於人也。爲大腹。爲乾卦。爲蟹。爲蟹。爲蚌。爲龜。其於木也。爲科上槁。

荀九家爲牝牛。朱氏元曰。離日火精。電火焰。外堅。中曹火。

銳。戈兵中虛。大腹火燥。乾卦柔內繁。剛外蟹。善屬。中虛蚌。有文龜。中虛科槁。胡氏炳文曰。巽木幹陽而根陰。坎中陽故木堅多心。艮上陽故木堅多節。離中陰。故木科上槁。離中坤。故爲牝牛。

艮爲山。爲徑路。爲小石。爲門

闕。爲果蓏。爲闔寺。爲指。爲狗。爲鼠。爲黔喙之屬。其於木也。爲堅多節。

荀九家爲鼻。爲虎。爲狐。孔疏。陰正陽高爲山。朱氏元曰。艮二陰徑路。一陽小石。陽連陰。圻門闕。

陽上陰下果蓏。二陰闔寺。一陽爲指。止物爲狗。止內爲鼠。剛前黔喙。剛上堅節。胡氏炳文曰。震大塗。門闕乎陰。陽無險阻。艮徑路。陽阻而下陰。有關防。朱氏震曰。傳曰。鼻者面之山。朱氏元曰。陽在地上爲虎。陰伏山下爲狐。

兌爲澤。爲少女。爲巫。

爲口舌。爲毀折。爲附決。其於地也。爲剛鹵。爲妾。爲羊。

荀九家爲常。爲輔頰。朱氏元曰。兌中滿上開爲澤。以陽下陰爲巫。外陰中陽。口舌毀陰折上附剛決。柔澤沮剛鹵。少女爲妾。外柔爲

羊。胡氏炳文曰。坎爲隱伏。因而爲盜。巽爲繩直。因而爲工。艮爲門闕。因而爲關。兌爲口舌。因而爲巫。巽且高陽之上達。兌毀且決。陰之上窮。陸氏德明曰。九家注常。西方之神。

右第四章

詳明又象。乃泰爻取象之實據。非孔子天縱之聖。不能推衍。後儒或輕視之。宜其昧象而義亦晦也。

序卦傳

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者惟萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受

之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰然後安。故受之以泰。泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。與人同者物必歸焉。故受之以大有。有大者不可以盈。故受之以謙。有大而能謙必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以

離。離者麗也。

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。夫婦之道。不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。傷於外者必反其家。故受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。損而不已必益。故受之以益。益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困乎上者必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長

子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而無所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟終焉。

天開地闢。虛物露生。有天地然後萬物生焉。天造草昧。屯者人之所萌。神告筮初。蒙者教之所起。物生不得不盈。盈天地

之間者。惟萬物。物穰不可不養。養童蒙之正者在聖功。食所以養人。需者飲食之道。刑所以弼教。訟爲作事之謀。無所知則多蔽。故物生必蒙。見可欲則易爭。故飲食有訟。必有衆起。師則經其兵戎。不安方來。比則廣其封建。比必有畜。故庶曰富之。而生之在乎衆也。畜後有禮。故富曰教之。而用之宜以禮也。履而泰然後安。故禮以和爲貴。泰而否實可慮。故治者亂之階。傾否受以同人。惟賢才方能濟世。同人受以大有。惟人土始克有財。禮生于有而廢于無。故物畜然後有禮。盈保于無而虧于有。故有大不可以盈。有大者受以謙。則富貴好禮能謙者受以豫。故心廣體胖。豫必有隨。學說朋來之驗。隨必有事。和衷共濟之休。經始勿亟。庶民子來。一國之隨也。吾王不豫。吾何以助。天下之隨也。民爲邦本。與人同者物必歸。民貴得心。故以喜隨者事必大。大取諸臨。溥博如天也。大後可觀。萬物共觀也。可觀而後有所合。噬嗑取交易成市。有合而物不可苟。賁飾取執贊爲儀。噬者合也。王故不藏。賁者飾也。賁斯必待。剝由飾致。文極反質之占。復以剝窮陰極陽生之兆。復則不妄。曲能有誠也。无妄可畜。充實謂大也。物畜而後受。以頤積義生氣也。養動而大受。以過剛大塞天也。坎之爲陷。

密可退藏。離之爲麗。文以載道。有臨而實不能掩。故大然後可觀。遇坎而文每在茲。故陷必有所麗。君子之道察乎天地。乾坤之謂也。君子之道造端夫婦。咸恆之謂也。文勝則窮。王之運也。故飾極其致。必有亨盡之虞。功成者退。天之道也。故遯及其時。乃無久居之累。恆受以遯。急流勇退之明。遯受大壯。少賤多能之義。壯受以晉。時至事起也。晉受明夷。福過災生也。夷爲家之反。如客得歸。賤著家之窮。爲病不令。賤受以蹇。乖氣致戾也。蹇受以解。和氣致祥也。有大者不可以盈。故謙以居德。太緩者必有所失。故損以繩愆。解受以損。同取諸釋也。損受以益。美取諸增也。益而不已。受以決。陽決陰無嫌也。決必有遇。受以娠。陽遇陰可慮也。物相遇而受以萃。德鄰不孤。聚而上者謂之升。君子上達。升不已。乃必困。日中則昃也。困乎上。受以井。棄落歸根也。无恆者進退。故傷于外者必反家。不定者崇卑。故困乎上者必反下。井受以革。欲去其故也。革受以鼎。德取其新也。風自火出。故反身取諸家人。鼎以震當。故主器莫若長子。震者動也。時行則行。艮者止也。時止則止。艮受以漸。行遠自邇之宜。進必有歸。左右逢原之道。家人之義。取于言物行恆。歸妹之占。在于永終知敝。歸受以豐。放溺六合。豐受以旅。志在四方。職貴其多。故物畜者然後有禮。守期其約。故窮大者必失其居。旅無所容。受以巽。教不倦之仁也。入而後說。受以兌。學不厭之知也。解者緩也。緩則解矣。急來緩受。處蹇之道也。巽者入也。入必巽矣。巽與之言。孚兌之機也。學期日進。故聚而上者謂之升。德貴日新。故說而散者受以渙。渙者發揚蹈厲之形也。節者折矩周規之義也。散財發粟。渙以宜民。崇儉細奢。節以足用。道國信而節。信在節前。中孚節而信。信字節後。節受以中孚。外符其內也。孚受以小過。行過其言也。浹洽有因。故入而後說之。惑孚無問。故信者必行之。君子養源。故得其歸者必大。君子崇實。故有其信者必行。既濟者任事有餘。未濟者望道未見。既濟則功可成。湯武所以救民也。未濟則道無窮。堯舜所以猶病也。

雜卦傳

乾剛坤柔。比樂師憂。

朱氏元曰。比得人輔。
故樂師闕民命故憂。

臨觀之義。或與或求。

韓注。以我臨物曰與。物來觀我曰求。葛氏繫說曰。以上
臨下推己惠人。故曰與。以下觀上希恩仰德。故曰求。

屯見而不失其居。蒙雜而著。

韓注：屯雖見而磐恒，利貞不失其居，求發其蒙，終得其著。屯動乎險而不陷，則居无失，蒙昧于險而能止，則理能明。

震起也。艮止也。

會解：震靜極而動，艮動極而靜。

帝出乎震。物終乎艮。

損益盛衰之始也。

韓注：損極則益，益極則損，會解損下益上衰之始，損上益下盛之始。

大畜時也。无妄災也。

大畜之畜必以天全，宜因其時，无妄之災非關人致，乃謂之災。

萃聚而升不來也。

張氏文淵曰：萃聚而尚往升往而不還。

謙輕而豫怠也。

朱氏元曰：謙者自卑，豫者自肆。

噬嗑食也。賁无色也。

隨宜之物可食，无色之衣至文。

兌見

而巽伏也。

本義：兌陰外見，巽陰內伏。

隨无故也。蠱則飭也。

項氏安世曰：隨以无故，偷安蠱以有事，脩飭。

剝爛也。復反也。

徐氏幾曰：剝爛陽窮，于上復反陽生于下。

晉晝也。

明夷誅也。

日中爲晝，明傷爲誅。

井通而困相遇也。

葛氏懋哉曰：井澤及于物，不求通而通，困剛掩于柔，非所遇而遇，井以巽上而通，困以亨心而遇。

咸速也。恆久也。

會解：咸感人心而天下和。

平綏斯來，動斯和一，何速也。恆久于道而天下化成，漸以仁靡以義，一何久也。

渙離也。節止也。

朱氏元曰：渙散，故離節制故止。

解緩也。蹇難也。

朱氏元曰：出險，故緩在險故難。

睽外也。家人

內也。朱氏元曰：外情隔，內情親。

否泰反其類也。

朱氏元曰：往來內外其類相反。

大壯則止。遯則退也。

通典：止保陽于方，盛退保陽于方衰。

大有衆也。同人親也。

朱氏元曰：衆公親私合參，大有合四海之勢爲一家，同人聯億兆之情爲一體。

革去故也。鼎取新也。

朱氏元曰：革敝去故，興利取新。

小過過也。中孚信也。

蔡氏清曰：過在小乃謂之過，孚于中乃謂

之。豐多故也。親寡旅也。故以豐多親以旅寡。炎涼世態卦已具之。

離上而坎下也。

朱氏元曰：水性炎上，水性潤下。

小畜寡也。履不處也。

小畜一陰柔不敵剛，履一

陰柔進承剛。

需不進也。訟不親也。

朱氏元曰：待時故不進，相競故不親。

大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行也。頤養正也。既

濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長，小人道憂也。

朱氏彝尊曰：李氏逢期謂大過以下八卦不反對，大過顛

一四陽在內，二陰在外，一四陰在內，二陽在外，其義則一類一正，亦相反也。姤與夬漸與歸妹既濟與未濟相對，其義則柔遇剛與剛決柔，反女之終與女之待反，定與窮反，雖不反對，而反對之義自在。要之孔子讀易至于章編三絕，錯綜各有至理，讀者誠得其意，不必妄生議論也。其說最確。參乾剛坤柔以下，惟姤曰柔遇剛，夬曰剛決柔，蓋姤爲柔進之始，進極則爲坤，夬爲柔退之終，一決則爲乾，故獨于二卦言之。泰言君子道長，小人道消，雜卦不曰消而曰憂，小人以遭遇爲喜，決去爲憂，消則其當然者也。八卦不反對而隱寓反對于對待之中，兼錯綜之義，易所以不可爲典要也。無知者妄肆更張，亦小人而無忌憚矣。終之以夬，而曰君子道長，小人道憂，扶陽抑陰之意，較然可觀，易所以自有典常也。右雜卦傳共一章，韓注雜卦者，雜糅衆卦錯綜其義，或以同相類，或以異相明也。

[General Information]

书名=易象通义（清·秦笃辉撰）

作者=秦笃辉撰

页数=166

SS号=11047626

出版日期=1985年第1版